精校標點本

瑜伽師地論

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

壹

卷一至卷十三

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4

9 787802 540354 >

定價：198.00元（全九册）

瑜伽師地論

壹

卷一至卷十三

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

宗教文化出版社

圖書在版編目(CIP)數據

瑜伽師地論/(印)彌勒論師著;玄奘法師譯. －北京:宗教文化出版社,
2008.8

ISBN 978－7－80254－035－4

I. 瑜… II. ①彌…②玄… III. 瑜伽派－哲學思想－印度 IV. B351

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 104636 號

瑜伽師地論

彌勒菩薩　說　玄奘法師　譯

出版發行：　宗教文化出版社

地　　址：　北京市西城區后海北沿 44 號　(100009)

電　　話：　64095215(發行部)　64095221(編輯部)

責任編輯：　王鳴明

特約編輯：　聖地法師　栗　强　付　忠　陳俊鋒

封面設計：　陳　鋭　李志宏

印　　數：　1—4000

印　　刷：　北京柯蓝博泰印务有限公司

版本記録：　850×1168 毫米　32 開本　90 印張　1300 千字

2008 年 10 月第 1 版　2008 年 10 月第 1 次印刷

書　　號：　ISBN 978－7－80254－035－4

定　　價：　198.00 元(全九册)

編輯說明

底本與異本

本論自唐玄奘大師翻漢以來，印本、鈔本實多。然其質量，倘以今時標準視之，則多屬麤劣。這是時代變遷的緣故，不當呵責於古賢。惟民國年間韓清淨居士《科句披尋記》用功足豐，擇為底本。

在校勘中，曾用過的漢文版本包括：

一、房山石經本（簡稱『石經本』）

二、乾隆大藏經本（俗稱『龍藏本』）

三、大正藏本

四、磧砂藏本
五、金陵刻經處本（簡稱『金陵本』）
六、中國佛學院藏韓清淨居士手抄《科句披尋記》原始本
七、鉛字油印《科句》、《披尋》匯編本
八、手抄《科句》本
九、手抄《披尋》本
十、科學出版社紐約公司《瑜伽師地論·科句披尋記》本
其中前五種在大陸常見，後五種較為難尋。

標點與分段

本書采用韓清淨居士標點，與現行大陸、港、臺及海外通用標點體繫均有較大

差異。

其主要差異在於：韓清浄居士標點僅僅表示誦讀和聽聞的音節停頓，而現行各標點體繫中，均賦予標點符號以内容涵義。

采用韓清浄居士標點的原因是：佛典正聞重聽聞、熏習，輕推理、解思的原則。

本書段落劃分與其他各版本均有所不同，這是幾代學人共同努力而達成的結果，唯其中各參與者雖已盡其心力，仍不免會有所失。

無論標點符號，還是段落劃分，都只是為誦讀方便而設，讀者不可、亦不必，作為義理詮釋的依據。

校勘過程

本書經韓清浄居士、韓鏡清居士、聖地法師及法師門下四代學人數十年精校

而完成。

大、小兩位韓老居士均對文本校勘有重要發現。詳見下文。最近一次校訂工作，又經聖地法師主持之松月書院同仁精誠努力，從石經本和龍藏本中勘出訛誤八十多處。

韓清浄居士之重大貢獻

韓清浄居士用功三萬小時，疏理、科句、披尋大論，居功至偉，發現了許多教内最流行之金陵本中的訛誤。其中既有單字單詞的不同，更有整句整段的差異。舉其最要者二處。

一、本書第六十一卷一五七七頁『復次如佛世尊説三苦性』至一五七九頁『後方顯示五取蘊苦』一段，依金陵本在第六十六卷卷首。

二、本書第六十五卷一六六六頁『復次由五種相，建立所知諸法差別』至一六八二頁『了別所識諸法差別』一段，依金陵本在第六十九卷末尾。

以上兩段，顯繫金陵本錯簡誤置之失。

韓鏡清居士之重大貢獻

韓鏡清居士對本論文本亦有重大貢獻，其最要者，即是依據德格版《藏文大藏經·丹珠爾》對照玄奘大師漢譯本時，發現的兩段缺文。

一、第十四卷，聞所成地『五種佛語所應知處』，漢譯本只有二十項，而藏譯本有二十一項。漢譯本『又阿羅漢、雖現追求供身財物、亦常受用；而能超度三邪追求、二邪受用。謂能超過殺生、偷盜、妄語、所引三邪追求；亦能超過妻妾、畜積、二邪受用。』一段以下，藏譯本另有一段文，具體如下：『又有五法、能勵勉利他希欲語

得以純潔明淨。一、相違事無差錯言說。二、順心言說。三、能作所作事言說。四、斷除語過失言說。五、斷除意過失言說』。

二、第三十四卷，聲聞地『如是由不可愛行、趣入苦行』應改為：『如是且由無常行、趣入苦行』。同時應在同卷『純大苦蘊』下增加一段：『如是復於有漏有取順苦諸蘊中由不可愛行趣入苦行。所以者何？有漏有取順苦一切諸法與憂俱行，并與麤重俱行。苦苦不解脱故，一切皆是無常滅法』。

勘正文本未出校記

為出版本書，四代佛子，用心工作，各有貢獻，使得一較為完善之大論版本得現世間，此實一大事因緣。考慮到本書出版之主要目的在於方便修持者披讀聽聞，而非為研究版本源流，加之歷史原因，大、小兩位韓老居士之校勘記録業已

不全，此次印通不再單出校勘記録。有疑問及欲探討版本溯源者可親覓諸本，對照自明。

祈願幾代學人的努力成為諸位讀者智慧開啓的順緣。

本書編輯組

二〇〇八年一月

目録

目録

瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分

云何瑜伽師地？謂十七地。何等十七？嗢柁南曰：

五識相應、意，　有尋伺等三，　三摩地俱、非，　有心、無心地，

聞、思修、所立，　如是具三乘，　有依、及無依，　是名十七地。

一者、五識身相應地。二者、意地。三者、有尋有伺地。四者、無尋唯伺地。五者、無尋無伺地。六者、三摩呬多地。七者、非三摩呬多地。八者、有心地。九者、無心地。十者、聞所成地。十一者、思所成地。十二者、修所成地。十三者、聲聞地。十四者、獨覺地。十五者、菩薩地。十六者、有餘依地。十七者、無餘依地。如是略說十七名為瑜伽師地。

本地分中五識身相應地第一

云何五識身相應地？謂五識身自性、彼所依、彼所緣、彼助伴、彼作業、如是總名五識身相應地。何等名為五識身耶？所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識。

云何眼識自性？謂依眼、了別色。彼所依者：俱有依、謂眼。等無間依、謂意。種子依、謂即此一切種子執受所依異熟所攝阿賴耶識。如是略説二種所依。謂色、非色。眼、是色。餘、非色。眼、謂四大種所造眼識所依浄色無見有對。意、謂眼識無間過去識。一切種子識、謂無始時來樂著戲論熏習為因所生一切種子異熟識。彼所緣者：謂色、有見有對。此復多種。略説有三：謂顯色、形色、表色。顯色者、謂青黃赤白光影明闇雲煙塵霧及空一顯色。形色者、謂長短方圓麤細正不正高下色。表色者、謂取捨屈伸行住坐卧。如是等色。又顯色者、謂若色顯了、眼識所行。形色者、謂若色

積集長短等分別相。表色者、謂即此積集色、生滅相續，由變異因、於先生處不復重生，轉於異處或無間、或有間、或近、或遠、差別生。或即於此處變異生。是名表色。又顯色者、謂光明等差別。形色者、謂長短等積集差別。表色者、謂業用為依轉動差別。如是一切顯形表色、是眼所行、眼境界，眼識所行、眼識境界、眼識所緣，意識所行、意識境界意識所緣，名之差別。又即此色、復有三種。謂若好顯色、若惡顯色、若俱異顯色、似色顯現。彼助伴者：謂彼俱有相應諸心所有法。所謂作意、觸、受、想、思、及餘眼識俱有相應諸心所有法。又彼諸法、同一所緣、非一行相，俱有相應一一而轉。又彼一切、各各從自種子而生。彼作業者：當知有六種。謂唯了別自境所緣、是名初業。唯了別自相。唯了別現在。唯一刹那了別。復有二業。謂隨意識轉、隨善染轉、隨發業轉。又復能取愛非愛果、是第六業。

云何耳識自性？謂依耳、了別聲。彼所依者：俱有依、謂耳。等無間依、謂意。種子依、謂

一切種子阿賴耶識。耳、謂四大種所造耳識所依淨色、無見有對。意及種子、如前分別。彼所緣者：謂聲、無見有對。此復多種。如螺貝聲、大小鼓聲、舞聲、歌聲、諸音樂聲、俳戲叫聲、女聲、男聲、風林等聲、明了聲、不明了聲、有義聲、無義聲、下中上聲、江河等聲、鬪諍諠雜聲、受持演説聲、論議決擇聲。如是等類、有衆多聲。此略三種。謂因執受大種聲、因不執受大種聲、因執受不執受大種聲。初、唯内緣聲。次、唯外緣聲。後、内外緣聲。此復三種。謂可意聲、不可意聲、俱相違聲。又復聲者、謂鳴音詞吼表彰語等差別之名。是耳所行、耳境界，耳識所行、耳識境界、耳識所緣，意識所行、意識境界、意識所緣。助伴、及業、如眼識應知。

云何鼻識自性?謂依鼻、了別香。彼所依者：俱有依、謂鼻。等無間依、謂意。種子依、謂一切種子阿賴耶識。鼻、謂四大種所造鼻識所依淨色、無見有對。意、及種子、如前分別。彼所緣者：謂香、無見有對。此復多種。謂好香、惡香、平等香，鼻所齅知根莖華

葉果實之香。如是等類、有衆多香。又香者、謂鼻所聞、鼻所取、鼻所齅等差別之名。是鼻所行、鼻境界，鼻識所行、鼻識境界、鼻識所緣，意識所行、意識境界、意識所緣。助伴、及業、如前應知。

云何舌識自性？謂依舌、了別味。彼所依者：俱有依、謂舌。等無間依、謂意。種子依、謂一切種子阿賴耶識。舌、謂四大種所造舌識所依浄色、無見有對。意、及種子、如前分別。彼所緣者：謂味、無見有對。此復多種。謂苦、酢、辛、甘、鹹、淡、可意、不可意、若捨處所、舌所嘗。又味者、謂應嘗、應呑、應噉、應飲、應舐、應吮、應受用，如是等差別之名。是舌所行、舌境界，舌識所行、舌識境界、舌識所緣，意識所行、意識境界、意識所緣。助伴、及業、如前應知。

云何身識自性？謂依身、了別觸。彼所依者：俱有依、謂身。等無間依、謂意。種子依、謂一切種子阿賴耶識。身、謂四大種所造身識所依浄色、無見有對。意、及種子、如前

分別。彼所緣者：謂觸、無見有對。此復多種。謂地、水、火、風、輕性、重性、滑性、澀性、冷、飢、渴、飽、力、劣、緩、急、病、老、死、癢、悶、黏、疲、息、輭、怯、勇，如是等類，有衆多觸。此復三種。謂好觸、惡觸、捨處所觸、身所觸。又觸者、謂所摩、所觸、若鞕、若輭、若動、若煖如是等差別之名。是身所行、身境界，身識所行、身識境界、身識所緣，意識所行、意識境界、意識所緣。助伴、及業、如前應知。

復次雖眼不壞、色現在前，能生作意若不正起，所生眼識必不得生。要眼不壞、色現在前，能生作意正復現起，所生眼識方乃得生。如眼識生，乃至身識、應知亦爾。

復次由眼識生、三心可得。如其次第，謂率爾心、尋求心、決定心。初、是眼識。二、在意識。決定心後、方有染淨。此後乃有等流眼識善不善轉。而彼不由自分別力，乃至此意不趣餘境，經爾所時、眼意二識、或善或染、相續而轉。如眼識生，乃至身識、應知亦爾。復次、應觀五識所依、如往餘方者所乘。所緣、如所為事。助伴、如同侶。業、如

自功能。復有差別。應觀五識所依、如居家者家。所緣、如所受用。助伴、如僕使等。業、如作用。

本地分中意地第二之一

已説五識身相應地。云何意地？此亦五相應知。謂自性故，彼所依故，彼所緣故，彼助伴故，彼作業故。云何意自性？謂心、意、識。心、謂一切種子所隨依止性、所隨依附依止性、體能執受、異熟所攝、阿賴耶識。意、謂恒行意、及六識身無間滅意。識、謂現前了別所緣境界。彼所依者：等無間依、謂意。種子依、謂如前説一切種子阿賴耶識。彼所緣者：謂一切法、如其所應。若不共者，所緣即受想行蘊、無為、無見無對色、六内處、及一切種子。彼助伴者：謂作意、觸、受、想、思，欲、勝解、念、三摩地、慧，信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、輕安、不放逸、捨、不害，貪、恚、無明、慢、見、疑，忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、

害，無慚、無愧，惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、邪欲、邪勝解、忘念、散亂、不正知，惡作、睡眠、尋、伺，如是等輩俱有相應心所有法；是名助伴。同一所緣、不同一行相，一時俱有一一而轉，各自種子所生。更互相應有行相、有所緣、有所依。彼作業者：謂能了別自境所緣，是名初業。復能了別自相共相。復能了別去來今世。復剎那了別、或相續了別。復為轉隨轉、發淨不淨一切法業。復能取愛非愛果。復能引餘識身。又能為因、發起等流識身。又諸意識、望餘識身有勝作業。謂分別所緣，審慮所緣，若醉，若狂，若夢若覺若悶，若醒，若能發起身業語業，若能離欲，若離欲退，若斷善根，若續善根，若死，若生等。

云何分別所緣？由七種分別。謂有相分別，無相分別，任運分別，尋求分別，伺察分別，染汙分別，不染汙分別。有相分別者：謂於先所受義、諸根成熟善名言者、所起分別。無相分別者：謂隨先所引、及嬰兒等不善名言者、所有分別。任運分別者：謂

於現前境界、隨境勢力任運而轉、所有分別。尋求分別者：謂於諸法、觀察尋求所起分別。伺察分別者：謂於已所尋求、已所觀察、伺察安立所起分別。染汙分別者：謂於過去顧戀俱行、於未來希樂俱行、於現在耽著俱行、所有分別。若欲分別、若恚分別、若害分別、或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別。不染汙分別者：若善、若無記。謂出離分別、無恚分別、無害分別、或隨與一信等善法相應。或威儀路、工巧處、及諸變化、所有分別。如是等類、名分別所緣。

云何審慮所緣？謂如理所引，不如理所引，非如理非不如理所引。如理所引者：謂不增益非真實有如四顛倒。謂於無常常倒，於苦樂倒，於不淨淨倒，於無我我倒。亦不損減諸真實有如諸邪見。謂無施與等諸邪見行。或法住智、如實了知諸所知事。或善清淨出世間智、如實覺知所知諸法。如是名為如理所引。與此相違，當知不如理所引。非如理非不如理所引者：謂依無記慧審察諸法。如是名為審慮

所緣。

云何醉？謂由依止性羸劣故，或不習飲故，或極數飲故，或過量飲故便致醉亂。

云何狂？謂由先業所引，或由諸界錯亂，或由驚怖失志，或由打觸末摩，或由鬼魅所著，而發癲狂。

云何夢？謂由依止性羸劣，或由疲倦過失，或由食所沉重，或由於闇相作意思惟，或由休息一切事業，或由串習睡眠，或由他所引發、如由搖扇、或由明呪、或由於藥、或由威神，而發昏夢。

云何覺？謂睡增者、不勝疲極故，有所作者、要期睡故，或他所引，從夢而覺。

云何悶？謂由風熱亂故，或由捶打故，或由瀉故，如過量轉痢、及出血，或由極勤勞而致悶絕。

云何醒？謂於悶已而復出離。

云何發起身業語業？謂由發身語業智前行故，次欲生故，次功用起故，次隨順功用為先、身語業風轉故，從此發起身業語業。

云何離欲？謂隨順離欲根成熟故，從他獲得隨順教誨故，遠離彼障故，方便正修無倒思惟故，方能離欲。

云何離欲退？謂性輭根故，新修善品者、數數思惟彼行狀相故，受行順退法故，煩惱所障故，惡友所攝故，從離欲退。

云何斷善根？謂利根者、成就上品諸惡意樂現行法故，得隨順彼惡友故，彼邪見纏、極重圓滿到究竟故。彼於一切惡現行中、得無畏故，無哀愍故，能斷善根。此中種子、亦名善根。無貪瞋等、亦名善根。但由安立現行善根相違相續，名斷善根。非由永拔彼種子故。

云何續善根？謂由性利根故，見親朋友修福業故，詣善丈夫聞正法故，因生猶豫、

證決定故，還續善根。

云何死？謂由壽量極故而便致死。此復三種：謂壽盡故，福盡故，不避不平等故。當知亦是時非時死。或由善心，或不善心，或無記心。云何壽盡故死？猶如有一隨感壽量滿盡故死，此名時死。云何福盡故死？猶如有一資具闕故死。云何不避不平等故死？如世尊說：九因九緣、未盡壽量而死。何等為九？謂食無度量，食所不宜，不消復食，生而不吐，熟而持之，不近醫藥，不知於己若損若益，非時、非量、行非梵行。此名非時死。

云何善心死？猶如有一將命終時，自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。由此因緣，爾時信等善法、現行於心，乃至麤想現行。若細想行時，善心即捨，唯住無記心。所以者何？彼於爾時、於曾習善、亦不能憶。他亦不能令彼憶念。

云何不善心死？猶如有一命將欲終，自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念。彼

於爾時、貪瞋等俱諸不善法、現行於心。乃至麤細等想現行，如前善說。又善心死時、安樂而死。將欲終時、無極苦受逼迫於身。惡心死時、苦惱而死。將命終時、極重苦受逼迫於身。又善心死者、見不亂色相。不善心死者、見亂色相。云何無記心死?謂行善不善者、或不行者、將命終時，自不能憶，無他令憶。爾時非善心非不善心死。既非安樂死，亦非苦惱死。

又行善不善補特伽羅、將命終時，或自然憶先所習善及與不善，或他令憶。彼於爾時、於多曾習力最彊者、其心偏記，餘悉皆忘。若俱平等曾串習者，彼於爾時、隨初自憶、或他令憶、唯此不捨，不起餘心。彼於爾時、由二種因增上力故、而便命終。謂樂著戲論因增上力，及净不净業因增上力。受盡先業所引果已，若行不善業者、當於爾時、受先所作諸不善業所得不愛果之前相，猶如夢中見無量種變怪色相。依此相故、薄伽梵說：若有先作惡不善業及增長已，彼於爾時、如日後分、或

山山峰影等、懸覆偏覆極覆。當知如是補特伽羅、從明趣闇。若先受盡不善業果而修善者、與上相違。當知如是補特伽羅、從闇趣明。此中差別者，將命終時、猶如夢中見無量種非變怪色可意相生。若作上品不善業者，彼由見斯變怪相故，流汗毛豎，手足紛亂，遂失便穢，捫摸虛空，翻睛咀沫，彼於爾時、有如是等變怪相生。若造中品不善業者，彼於爾時變怪之相、或有或無，設有不具。

又諸衆生將命終時，乃至未到惛昧想位，長時所習我愛現行。由此力故，謂我當無，便愛自身。由此建立中有生報。若預流果及一來果，爾時我愛亦復現行。然此預流及一來果，於此我愛，由智慧力數數推求，制而不著。猶壯丈夫與羸劣者共相角力、能制伏之。當知此中道理亦爾。若不還果，爾時我愛不復現行。又解肢節，除天那落迦，所餘生處一切皆有。此復二種。一重、二輕。重謂作惡業者。輕謂作善業者。北拘盧洲一切皆輕。又色界没時、皆具諸根。欲界没時、隨所有根或具不具。

又清淨解脱死者、名調·善死。不清淨不解脱死者、名不調善死。又將終時，作惡業者識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起，如此漸捨乃至心處。造善業者識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起，如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸偏滿所依。

云何生？由我愛無間已生故。無始樂著戲論因已熏習故。淨不淨業因已熏習故。彼所依體、由二種因增上力故，從自種子即於是處中有異熟無間得生。死生同時、如稱兩頭、低昂時等。而此中有、必具諸根。造惡業者所得中有、如黑羺光、或陰闇夜。作善業者所得中有、如白衣光、或晴明夜。又此中有是極清淨天眼所行。彼於爾時、先我愛類不復現行，識已往故。然於境界起戲論愛，隨所當生、即彼形類中有而生。又中有眼猶如天眼、無有障礙，唯至生處。所趣無礙、如得神通，亦唯至生處。又由此眼、見己同類中有有情、及見自身當所生處。又造惡業者、眼視下淨、

伏面而行。往天趣者上。往人趣者傍。又此中有、若未得生緣極七日住。有得生緣即不決定。若極七日未得生緣，死而復生極七日住。如是展轉未得生緣，乃至七七日住。自此已後決得生緣。又此中有、七日死已，或即於此類生。若由餘業可轉中有種子轉者、便於餘類中生。又此中有、有種種名。或名中有、在死生二有中間生故。或名健達縛、尋香行故、香所資故。或名意行、以意為依往生處故。此說身往，非心緣往。或名趣生、對生有起故。當知中有、除無色界、一切生處。又造惡業者謂屠羊鷄猪等，隨其一類，由住不律儀衆同分故，作感那落迦惡不善業、及增長已。彼於爾時、猶如夢中，自於彼業所得生處、還見如是種類有情、及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣，即於生處境色所礙，中有遂滅，生有續起。彼將没時、如先死有、見紛亂色。如是乃至生滅道理，如前應知。又彼生時，唯是化生，六處具足。復起是心而往趣之。謂我與彼嬉戲受樂、習諸技藝。彼於爾時顛倒、謂造種種事業、及觸冷

熱。若離妄見如是相貌，尚無趣欲，何況往彼。若不往彼，便不應生。如於那落迦如是，於餘似那落迦鬼趣中生、當知亦爾，如瘻鬼等。又於餘鬼旁生人等、及欲色界天衆同分中，將受生時，於當生處、見己同類可意有情，由此於彼起其欣欲，即往生處，便被拘礙。死生道理、如前應知。

又由三處現前、得入母胎。一、其母調適、而復值時。二、父母和合、俱起愛染。三、健達縛正現在前。復無三種障礙。謂産處過患所作，種子過患所作，宿業過患所作。云何産處過患？謂若産處為風熱癊之所逼迫。或於其中有麻麥果。或復其門如車螺形，有形有曲，有穢有濁。如是等類，産處過患應知。云何種子過患？謂父出不净非母，或母非父，或俱不出，或父精朽爛，或母或俱。如是等類，種子過患應知。云何宿業過患？謂或父或母、不作不增長感子之業，或復俱無。或彼有情、不作不增長感父母業。或彼父母、作及增長感餘子業。或彼有情、作及增長感餘父母業。或感

大宗葉業。或感非大宗葉業。如是等類，宿業過患應知。若無如是三種過患，三處現前得入母胎。彼即於中有處、自見與己同類有情為嬉戲等。於所生處、起希趣欲。彼於爾時、見其父母共行邪行所出精血而起顛倒。起顛倒者：謂見父母為邪行時，不謂父母行此邪行。乃起倒覺、見己自行。見自行已、便起貪愛。若當欲為女、彼即於父便起會貪。若當欲為男、彼即於母起貪亦爾。乃往逼趣若女於母、欲其遠去。若男於父、心亦復爾。生此欲已，或唯見男，或唯見女。如如漸近彼之處所，如是如是漸漸不見父母餘分，唯見男女根門。即於此處便被拘礙。死生道理、如前應知。若薄福者、當生下賤家。彼於死時及入胎時，便聞種種紛亂之聲，及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中。若多福者、當生尊貴家。彼於爾時、便自聞有寂靜美妙可意音聲，及自妄見昇宮殿等可意相現。爾時父母貪愛俱極，最後決定各出一滴濃厚精血。二滴和合住母胎中合為一段。猶如熟乳凝結之時。當於此處、一切

種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託。云何和合依託？謂此所出濃厚精血合成一段、與顛倒緣中有俱滅。與滅同時，即由一切種子識功能力故，有餘微細根及大種和合而生，及餘有根同分精血和合摶生。於此時中、說識已住結生相續。即此名為羯羅藍位。此羯羅藍中、有諸根大種、唯與身根及根所依處大種俱生。即由此身根俱生諸根大種力故，眼等諸根次第當生。又由此身根俱生根所依處大種力故，諸根依處次第當生。由彼諸根及所依處具足生故，名得圓滿依止成就。又此羯羅藍色、與心心法安危共同、故名依託。由心心法依託力故色不爛壞，色損益故彼亦損益，是故說彼安危共同。又此羯羅藍識最初託處、即名肉心。如是識於此處最初託，即從此處最後捨。

瑜伽師地論卷第一

瑜伽師地論卷第二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

復次、此一切種子識、若般涅槃法者、一切種子皆悉具足。不般涅槃法者、便闕三種菩提種子。隨所生處自體之中、餘體種子皆悉隨逐。是故欲界自體中、亦有色無色界一切種子。如是色界自體中、亦有欲無色界一切種子。無色界自體中、亦有欲色界一切種子。又羯羅藍漸增長時、名之與色平等增長、俱漸廣大。如是增長乃至依止圓滿應知。此中由地界故、依止造色漸漸增廣。由水界故、攝持不散。由火界故、成熟堅鞕。由無潤故、由風界故、分別肢節各安其所。又一切種子識、於生自體雖有淨不淨業因、然唯樂著戲論為最勝因。於生族姓色力壽量資具等

果、即浄不浄業為最勝因。又諸凡夫、於自體上、計我我所、及起我慢。一切聖者、觀唯是苦。又處胎分中、有自性受、不苦不樂、依識增長。唯此性受、異熟所攝。餘一切受、或異熟所生、或境界緣生。又苦受樂受、或於一時從緣現起、或時不起。又種子體、無始時來相續不絕。性雖無始有之，然由浄不浄業差別熏發、望數數取異熟果、説彼為新。若果已生、説此種子為已受果。由此道理、生死流轉相續不絕、乃至未般涅槃。又諸種子未與果者、或順生受、或順後受。雖經百千劫、從自種子一切自體復圓滿生。雖餘果生、要由自種。若至壽量盡邊、爾時此種名已受果。所餘自體種子未與果故、不名已受果。又諸種子、即於此身中應受異熟、緣差不受。順不定受攝故。然此種子、亦唯住此位。是故一一自體中、皆有一切自體種子。若於一處有染欲、即説一切處有染欲。若於一處得離欲、即説於一切處得離欲。又於諸自體中、所有種子，若煩惱品所攝、名為麤重、亦名隨眠。若異熟品所攝、及餘無記

品所攝、唯名麤重、不名隨眠。若信等善法品所攝種子、不名麤重、亦非隨眠。何以故？由此法生時，所依自體，唯有堪能非不堪能。是故一切所依自體、麤重所隨故、麤重所生故、麤重自性故、諸佛如來安立為苦。所謂由行苦故。又諸種子、乃有多種差別之名。所謂名界、名種姓、名自性、名因、名薩迦耶、名戲論、名阿賴耶、名取、名苦、名薩迦耶見所依止處、名我慢所依止處。如是等類差別應知。又般涅槃時，已得轉依諸浄行者、轉捨一切染汙法種子所依。於一切善無記法種子、轉令緣闕、轉得内緣自在。

又於胎中、經三十八、七日，此之胎藏、一切支分皆悉具足。從此以後、復經四日、方乃出生。如薄伽梵於入胎經廣說。此說極滿足者。或經九月、或復過此。若唯經八月、此名圓滿、非極圓滿。若經七月六月、不名圓滿。或復闕減。又此胎藏六處位中、由母所食生麤津味而得資長。於羯羅藍等微細位中、由微細津味資長應知。復

次、此之胎藏八位差別。何等為八？謂羯羅藍位，遏部曇位，閉尸位，鍵南位，鉢羅賒佉位，髮毛爪位，根位，形位。若已結凝、箭内仍稀，名羯羅藍。若表裏如酪、未至肉位、名遏部曇。若已成肉、仍極柔輭、名閉尸。若已堅厚、稍堪摩觸、名為鍵南。即此肉摶增長、支分相現、名鉢羅賒佉。從此以後、髮毛爪現、即名此位。從此以後、眼等根生、名為根位。從此以後、彼所依處分明顯現、名為形位。又於胎藏中，或由先業力、或由其母不避不平等力、所生隨順風故，令此胎藏、或髮或色或皮、及餘支分、變異而生。髮變異生者：謂由先世所作能感此惡不善業，及由其母多習灰鹽等味若飲若食，令此胎藏髮毛希尠。色變異生者：謂由先業因、如前説，及由其母習近煖熱現在緣故，令彼胎藏黑黯色生。又母習近極寒室等，令彼胎藏極白色生。又由其母多噉熱食，令彼胎藏極赤色生。皮變異生者：謂由宿業因、如前説，及由其母多習婬欲現在緣故，令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者：謂由先業

因、如前説，及由其母多習馳走跳躑威儀、及不避不平等現在緣故，令彼胎藏諸根支分闕減而生。又彼胎藏、若當為女、於母左脅、倚脊向腹而住。若當為男、於母右脅、倚腹向脊而住。又此胎藏極成滿時，其母不堪持此重胎，內風便發、生大苦惱。又此胎藏業報所發生分風起，令頭向下、足便向上，胎衣纏裹而趣產門。其正出時、胎衣遂裂、分之兩腋。出產門時、名正生位。生後漸次觸生分觸，所謂眼觸乃至意觸。次復隨墮施設事中，所謂隨學世事言説。次復耽著家室，謂長大種類故，諸根成熟故。次造諸業，謂起世間工巧業處。次復受用境界，所謂色等、若可愛不可愛。受此苦樂，謂由先業因，或由現在緣。隨緣所牽，或往五趣，或向涅槃。

又諸有情、隨於如是有情類中、自體生時，彼有情類、於此有情、作四種緣。謂種子所引故，食所資養故，隨逐守護故，隨學造作身語業故。初謂父母精血所引。次彼生已、知其所欲、方求飲食而用資長。次常隨逐、專志守護、不令起作非時之行、及

不平等行。次令習學世俗言説等事。由長大種類故，諸根成熟故，此復於餘、此復於餘。如是展轉、諸有情類、無始時來受苦受樂，未曾獲得出苦樂法，乃至諸佛未證菩提；若從他聞音及内正思惟，由如是故、方得漏盡。如是句義、甚為難悟：謂我無有若分若誰若事，我亦都非若分若誰若事。如是略説内分死生已。

云何外分若壞若成？謂由諸有情所作能感成壞業故。若有能感壞業現前，爾時便有外壞緣起，由彼外分皆悉散壞，非如内分由壽量盡。何以故？由一切外分所有麤色、四大所成、恒相續住，非如内分。又感成器世間業，此業決定能引劫住，不增不減。若有情數，時無決定。所以者何？由彼造作種種業故，或過一劫，或復減少，乃至一歲。又彼壞劫、由三種灾。一者火灾，能壞世間、從無間獄乃至梵世。二者水灾，能壞一切、乃至第二静慮。三者風灾，能壞一切、乃至第三静慮。第四静慮、無灾能壞。由彼諸天身與宫殿俱生俱没故，更無能壞因緣法故。復有三灾之頂。謂第

二靜慮，第三靜慮，第四靜慮。又此世間二十中劫壞，二十中劫壞已空，二十中劫成，二十中劫成已住；如是八十中劫，假立為一大劫數。又梵世間壽量一劫，此最後壞，亦最初成。當知此劫異相建立。謂梵衆天、二十中劫合為一劫，即依此劫施設壽量。梵前益天、四十中劫合為一劫、即依此劫施設壽量。若大梵天、六十中劫合為一劫、即依此劫施設壽量。

云何火災能壞世間？謂有如是時、世間有情、壽量無限，從此漸減、乃至壽量經八萬歲。彼復受行不善法故，壽量轉減、乃至十歲。彼復獲得厭離之心、受行善法，由此因緣、壽量漸增、乃至八萬。如是壽量一減一增、合成一中劫。

又此中劫、復有三種小災出現。謂儉、病、刀。儉災者：所謂人壽三十歲時、方始建立。當爾之時、精妙飲食、不可復得，唯煎煮朽骨、共為宴會。若遇得一粒稻麥粟稗等子、重若末尼、藏置箱篋而守護之。彼諸有情、多無氣勢、蹎僵在地、不復能起。由此

飢儉、有情之類亡没殆盡。此之儉災、經七年七月七日七夜、方乃得過。彼諸有情、復共聚集、起下厭離。由此因緣、壽不退減、儉災遂息。

又若人壽二十歲時，本起厭患、今乃退捨。爾時多有疫氣障癘、災橫熱惱、相續而生。彼諸有情、遇此諸病、多悉殞没。如是病災、經七月七日七夜、方乃得過。彼諸有情、復共聚集、起中厭離。由此因緣、壽量無減、病災乃息。

又人壽十歲時，本起厭患、今還退捨。爾時有情展轉相見、各起猛利殺害之心。由此因緣、隨執草木及以瓦石、皆成最極鋭利刀劍更相殘害、死喪略盡。如是刀災、極經七日、方乃得過。

爾時有情、復有三種最極衰損。謂壽量衰損，依止衰損，資具衰損。壽量衰損者：所謂壽量極至十歲。依止衰損者：謂其身量極至一搩，或復一握。資具衰損者：爾時有情、唯以粟稗為食中第一，以髮毼為衣中第一，以鐵為莊嚴中第一。五種上味、

悉皆隱没，所謂酥蜜油鹽等味、及甘蔗變味。

爾時有情、展轉聚集、起上厭離、不復退減。又能棄捨損減壽量惡不善法，受行增長壽量善法。由此因緣、壽量色力富樂自在、皆漸增長，乃至壽量經八萬歲。如是二十減、二十增、合四十增減、便出住劫。於最後增已，爾時那落迦有情、唯没不生，如是漸漸乃至没盡，當知説名那落迦世間壞。如那落迦壞，旁生餓鬼壞亦如是。

爾時人中隨一有情、自然法爾所得第二静慮。其餘有情、展轉隨學、亦復如是。皆此没已、生極浄光天衆同分中。當知爾時説名人世間壞。如人趣既爾，天趣亦然。當於此時、五趣世間居住之處、無一有情可得，所有資具亦不可得，非唯資具不可復得，爾時天雨亦不可得。由無雨故、大地所有藥草叢林、皆悉枯槁。復由無雨之所攝故、令此日輪熱勢增大。又諸有情、能感壞劫業增上力故，及依六種所燒事故，復有六日輪漸次而現。彼諸日輪、望舊日輪、所有熱勢、踰前四倍。既成七已、

熱遂增七。云何名為六所燒事？一小大溝坑、由第二日輪之所枯竭；二小河大河、由第三日輪之所枯竭；三無熱大池、由第四日輪之所枯竭；四者大海、由第五日輪及第六一分之所枯竭；六蘇迷盧山、及以大地、體堅實故，由第六一分及第七日輪之所燒然。即此火焰、為風所鼓、展轉熾盛、極至梵世。又如是等、略為三事：一水所生事、謂藥草等、由初所槁，二即水事、由五所涸，三恒相續住體堅實事、由二所燒。如是世界皆悉燒已，乃至灰燼及與餘影皆不可得。廣説如經。從此名為器世間已壞。滿足二十中劫。如是壞已，復二十中劫住。云何水災？謂過七火災已，於第二靜慮中、有俱生水界起、壞器世間、如水消鹽。此之水界、與器世間一時俱沒。如是沒已，復二十中劫住。云何風災？謂七水災過已，復七火災；從此無間，於第三靜慮中、有俱生風界起、壞器世間，如風乾支節、復能消盡。此之風界、與器世間一時俱沒。所以者何？現見有一由風界發，乃令其骨皆悉消盡。從此壞已，復二十中

劫住。如是略説世間已壞。

云何世間成?謂過如是二十中劫已,一切有情業增上力故、世間復成。爾時最初、於虛空中、第三靜慮器世間成。如第三靜慮、第二及初亦復如是。爾時第三災頂,有諸有情,由壽盡故,業盡故,福盡故,從彼没已,生第三靜慮。餘一切處,漸次亦爾。復從第二災頂,生第二靜慮。餘一切處,應知亦爾。復從第一災頂,有一有情,由壽等盡故,從彼没已,生初靜慮梵世界中、為最大梵。由獨一故、而懷不悦。便有希望:今當云何令餘有情亦來生此。當發心時,諸餘有情、由壽等盡故,從第二靜慮没已,生初靜慮彼同分中。如是下三靜慮、器及有情世間成已,於虛空中、欲界四天宮殿漸成。當知彼諸虛空宮殿、皆如化出。又諸有情、從極浄光天衆同分没、而來生此諸宮殿中。餘如前説。

自此以後,有大風輪、量等三千大千世界、從下而起,與彼世界作所依持,為欲安

立無有宮殿諸有情類。此大風輪有二種相。謂仰周布、及傍側布。由此持水令不散墜。次由彼業增上力故，於虛空界金藏雲興。從此降雨、注風輪上。次復起風、鼓水令堅，此即名為金性地輪。上堪水雨之所激注，下為風颰之所衝薄。此地成已，即由彼業增上力故，空中復起諸界藏雲。又從彼雲降種種雨。然其雨水、乃依金性地輪而住。次復風起、鼓水令堅。即由此風力所引故，諸有清淨第一最勝精妙性者、成蘇迷盧山。此山成已、四寶為體。所謂金、銀、頗胝、琉璃。若中品性者、成七金山。謂持雙山，毗那矺迦山，馬耳山，善見山，朅達洛迦山，持軸山，尼民達羅山。如是諸山、其峰布列，各由形狀差別為名，繞蘇迷盧次第而住。蘇迷盧量、高八萬踰繕那，廣亦如之，下入水際、量亦復爾。又持雙山等彼之半。從此次第、餘六金山、其量漸減、各等其半。若下品性者、於蘇迷盧四邊七金山外、成四大洲、及八中洲、并輪圍山。此山輪圍四洲而住，量等尼民達羅之半。復成非天宮殿，此宮在蘇迷盧下、

依水而居。復成大雪山、及無熱池周圍崖岸。次成最下八大那落迦處，諸大那落迦，及獨一那落迦，寒那落迦，近邊那落迦。復成一分鬼傍生處。四大洲者：謂南贍部洲，東毗提訶洲，西瞿陀尼洲，北拘盧洲。其贍部洲、形如車箱。毗提訶洲、形如半月。瞿陀尼洲、其形圓滿。北拘盧洲、其形四方。贍部洲量、六千五百踰繕那。毗提訶洲量、七千踰繕那。瞿陀尼洲量、七千五百踰繕那。拘盧洲量、八千踰繕那。又七金山、其間有水、具八支德、名為內海。復成諸龍宮。有八大龍、并經劫住。謂持地龍王，歡喜近喜龍王，馬騾龍王，目支鄰陀龍王，意猛龍王，持國龍王，大黑龍王，翳羅葉龍王。是諸龍王、由帝釋力、數與非天共相戰諍。其諸龍衆、類有四種。謂卵生、胎生、濕生、化生。妙翅鳥中、四類亦爾。復有餘水、在內海外、故名外海。

又依蘇迷盧根、有四重級。從蘇迷盧初級、傍出一萬六千踰繕那量。即從此量半半漸減，如其次第、餘級應知。有堅手神、住最初級，血手神、住第二級，常醉神、住第

三級，持鬘神住第四級。蘇迷盧頂、四隅之上、有四大峰、各高五百踰繕那量。有諸藥叉、謂金剛手、止住其中。又持雙山、於其四面、有四王都。東南西北、隨其次第，謂持國、增長、醜目、多聞、四大天王之所居止。諸餘金山、是彼四王村邑部落。又近雪山、有大金崖、名非天脅，其量縱廣五十踰繕那，善住龍王常所居鎮，又天帝釋時來遊幸。此中有樹、名曰善住，多羅樹行、七重圍繞。復有大池、名漫陀吉尼，五百小池以為眷屬。善住大龍、與五百牝象、前後圍繞、遊戲其池，隨欲變現、便入此池、采蓮華根、以供所食。即於此側、有無熱大池，其量深廣各五十踰繕那，微細金沙、徧布其底，八支德水、彌滿其中，形色殊妙、端嚴喜見。從此派流為四大河：一名殑伽，二名信度，三名私多，四名縛芻。

復次於蘇迷盧頂處中、建立帝釋天宮，縱廣十千踰繕那量。所餘之處、是彼諸天村邑聚落。其山四面、對四大洲、四寶所成。謂對贍部洲、琉璃為面，對毗提訶、白銀

為面，對瞿陀尼、黃金為面，對拘盧洲、頗胝為面。又贍部洲、循其邊際、有輪王路、真金所成，如四大王天有情膝量、没住大海。若輪王出世、如彼膝量海水減焉。又無熱池南、有一大樹、名為贍部，是故此洲從彼得名。次於此北、有設拉末梨大樹叢林，四生種類妙翅諸鳥、栖集其中。此四大洲、各二中洲以為眷屬。復有一洲、羅刹所住。

如是器世間成已，有諸有情、從極净光天衆同分没、來生此中。餘如前說。此皆由彼感劫初業。此業第一最勝微妙，欲界所攝；唯於此時、此業感果，非於餘時。爾時有情名劫初者。又彼有色從意所生。如是一切、如經廣說。彼於爾時、未有家宅及諸聚落。一切大地、面皆平正。自此以後、由諸有情福業力故、有地味生。如是漸次、地餅林藤、不種粳稻、自然出現，無糠無秔。次有粳稻、有秔有糠。次復處處粳稻叢生，於是有情方現攝受。次由受用味等資緣，有情之類、惡色便起、光明遂滅。其多

食者、惡色逾增、身極沈重。此諸有情、互相輕毀、惡法現行。由此因緣、所有味等、漸沒於地。如經廣說。復從此緣、諸有情類、更相顧眄、便起愛染。次由能感男女業故，一分有情男根生起，一分有情女根生起。遞相陵犯、起諸邪行，遂為他人之所訶呰，方造室宅以自隱蔽。復由攝受稉稻因故，遂於其地復起攝受。由此緣已、更相爭奪，不與取法從此而生。即由此緣立司契者，彼最初王名大等意。如是便有剎帝利衆、婆羅門衆、吠舍衆、戍陀羅衆出現世間。漸次因緣，如經廣說。

又彼依止光明既滅，世間便有大黑闇生，日月星宿漸漸而起。其日輪量五十一踰繕那。當知月輪其量減一。日輪以火頗胝所成。月輪以水頗胝所成。此二輪中、月輪行速、及與不定。又彼日輪、恒於二洲俱時作明，復於二洲俱時作闇。謂於一日中、於一日出、於一夜半、於一日沒。又一切所有日月星宿、歷蘇迷盧處半而行、與持雙山高下量等。又復日行時有遠近，若遠蘇迷盧、立為寒分，若近蘇迷盧、立

為熱分。即由此故、没有遲速。又此月輪、於上稍欹、便見半月，由彼餘分障其近分、遂令不見。如如漸側，如是如是漸現圓滿；若於黑分如如漸低，如是如是漸現虧減。由大海中有魚鼈等影現月輪、故於其内有黑相現。諸星宿中其量大者、十八拘盧舍量，中者、十拘盧舍量，最小者四拘盧舍量。

復次於世間四姓生已，方乃發起順愛不愛五趣受業。從此以後、隨一有情、由感雜染增上業故生那落迦中、作静息王。從此無間、有那落迦卒、猶如化生，及種種苦具，謂銅鐵等那落迦火起。然後隨業有情、於此受生，及生餘趣。

如是百拘胝四大洲，百拘胝蘇迷盧，百拘胝六欲天百拘胝梵世間，三千大千世界，俱成俱壞。即此世界有其三種：一小千界，謂千日月乃至梵世、總攝為一；二中千界，謂千小千；三大千界，謂千中千；合此名為三千大千世界。如是四方上下、無邊無際、三千世界、正壞正成。猶如天雨、注如車軸、無間無斷，其水連注、墮諸方分，

如是世界、徧諸方分、無邊無際、正壞正成。即此三千大千世界、名一佛土。如來於中現成正覺，於無邊世界、施作佛事。

如是安立世界成已，於中五趣可得：謂那落迦、旁生、餓鬼、人、天。及四生可得：謂卵生、胎生、濕生、化生。復有六種依持。復有十種時分：謂時、年、月、半月、日、夜、刹那、怛刹那、臘縛、目呼刺多。復有七攝受事。復有十種身資具。復有十種受欲者。此如中阿笈摩說。復有八數隨行。復有八世法：謂得、不得、若譽、若毀、稱、譏、苦、樂。復有三品：謂怨、親、中。復有三種世事。復有三種語言。復有二十二種發憤。復有六十二種有情之類。又有八位。復有四種入胎。復有四種威儀。復有六種活命。復有六種守護。復有七種苦。復有七種慢。復有七種憍。復有四種言說。復有衆多言說句。

云何那落迦趣？謂種果所攝那落迦諸蘊，及順那落迦受業。如那落迦趣如是，旁生餓鬼人天、如其所應盡當知。

云何卵生？謂諸有情破𣫞而出。彼復云何？如鵝、鴈、孔雀、鸚鵡、舍利鳥等。

云何胎生？謂諸有情胎所纏裹、剖胎而出。彼復云何？如象馬牛驢等。

云何濕生？謂諸有情隨因一種濕氣而生。彼復云何？如蟲蝎飛蛾等。

云何化生？謂諸有情業增上故，具足六處而生，或復不具。彼復云何？如天、那落迦、全，及人、鬼、旁生、一分。

云何六種依持？一建立依持，謂最下風輪、及水輪地輪，令諸有情不墜下故起，是名依持。二藏覆依持，謂屋宇等，為諸有情離流漏等所損故起，是名依持。彼屋宇等略有三種：或由造作，或不由造作，或宮殿化起。三豐稔依持，為諸有情段食故起，是名依持。四安隱依持，為諸有情離刀仗等所害故起，是名依持。五日月依持，為諸有情見色故起，是名依持。六食依持，謂四食：一段食，二觸食，三意思食，四識食。為諸有情任持身故起，是名依持。

云何七種攝受事？一自父母事，二妻子事，三奴婢僕使事，四朋友官僚兄弟眷屬事，五田宅邸肆事，六福業事、及方便作業事，七庫藏事。

云何十種身資具？一食，二飲，三乘，四衣，五莊嚴具，六歌笑舞樂，七香鬘塗末，八什物之具，九照明，十男女受行。

云何八數隨行？謂諸世間數數隨所行事。一蔽覆事，二瑩飾身事，三威儀易奪事，四飲食事，五睡眠事，六交會事，七屬彼勤劬事，八屬彼言説事。

云何三種世事？一語言談論、更相慶慰事，二嫁娶賓主、更相飲噉事，三於起作種種事中、更相瞥助事。

云何三種語言？謂有法語言，無法語言，及餘語言。有法語言者，謂宣説厭捨、離諸纏蓋、趣可愛樂等，廣説如經。無法語言者，謂染汙心説飲食等。餘語言者，謂無記心所起言説。

云何二十二種發憤？一僞斗，二僞稱，三僞函，四邪業方便，五拒鬬，六輕調，七違反，八諍訟，九罵詈，十忿怒，十一訶責，十二迫脅，十三捶打，十四殺害，十五繫縛，十六禁閉，十七割截，十八驅擯，十九諂曲，二十矯誑，二十一陷逗，二十二妄語。云何六十二種有情之類？一那落迦，二旁生，三鬼，四天，五人，六刹帝利，七婆羅門，八吠舍，九戍陀羅，十女，十一男，十二非男非女，十三劣，十四中，十五妙，十六在家，十七出家，十八苦行，十九非苦行，二十律儀，二十一不律儀，二十二非律儀非不律儀，二十三離欲，二十四未離欲，二十五邪性聚定，二十六正性聚定，二十七不定聚定，二十八苾芻，二十九苾芻尼，三十正學，三十一勤策男，三十二勤策女，三十三近事男，三十四近事女，三十五習斷者，三十六習誦者，三十七淨施人，三十八宿長，三十九中年，四十少年，四十一軌範師，四十二親教師，四十三共住弟子、及近住弟子，四十四賓客，四十五營僧事者，四十六貪利養恭敬者，四十七厭捨者，四十

八多聞者，四十九大福智者，五十法隨法行者，五十一持經者，五十二持律者，五十三持論者，五十四異生，五十五見諦，五十六有學，五十七無學，五十八聲聞，五十九獨覺，六十菩薩，六十一如來，六十二轉輪王。此轉輪王復有四種，或王一洲，或二三四。王一洲者、有鐵輪應，王二洲者、有銅輪應，王三洲者、有銀輪應，王四洲者、有金輪應。

云何八位？謂處胎位，出生位，嬰孩位，童子位，少年位，中年位，老年位，耄熟位。處胎位者，謂羯羅藍等。出生位者，謂從此後乃至耄熟。嬰孩位者，謂乃至未能遊行嬉戲。童子位者，謂能為彼事。少年位者，謂能受用欲塵、乃至三十。中年位者，謂從此位乃至五十。老年位者，謂從此位乃至七十。從此已上、名耄熟位。

云何四種入胎？一正知而入、不正知住出，二正知入住、不正知而出，三俱能正知，四俱不正知。初謂輪王，二謂獨覺，三謂菩薩，四謂所餘有情。

云何六種活命？一營農，二商賈，三牧牛，四事王，五習學書算計數及印，六習學所餘工巧業處。

云何六種守護？謂象軍、馬軍、車軍、步軍、藏力、友力。

云何七種苦？謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。

云何七種慢？謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。

云何七種憍？謂無病憍、少年憍、長壽憍、族姓憍、色力憍、富貴憍、多聞憍。

云何四種言說？謂依見、聞、覺、知所有言說。依見言說者：謂依眼故、現見外色，由此因緣、為他宣說，是名依見言說。依聞言說者：謂從他聞，由此因緣、為他宣說，是名依聞言說。依覺言說者：謂不見不聞，但自思惟稱量觀察，由此因緣、為他宣說，是名依覺言說。依知言說者：謂各別於內、所受、所證、所觸、所得，由此因緣、為他宣說，是名依知言說。

云何衆多言説句？謂即此亦名釋詞句，亦名戲論句，亦名攝義句，如是等類、衆多差別。又諸字母能攝諸義，當知亦名衆多言説句。彼復云何？所謂地、根、境、法、補特伽羅、自性、差別、作用、自他、有無、問答、取與、正性、邪性句。又有聽制、功德、過失、得、不得、毀譽、苦樂、稱譏、堅妙、智退、沈量、助伴、示現、教導、讚勵、慶慰句。又有七言論句，此即七例句：謂補盧沙、補盧衫、補盧崽拏、補盧沙耶、補盧沙頞、補盧殺娑、補盧鎩，如是等。又有施設、教敕、標相、静息、表了、軌則、安立、積集、決定、配屬、驚駭、初、中、後句。族姓、想、立宗、言説、成辦、受用、尋求、守護、羞恥、憐愍、堪忍、怖畏、揀擇句。又有父母妻子等、一切所攝資具、應當廣説，及生老等乃至所求不得，愁歎、少年、無病、長壽、愛會、怨離、所欲隨應、若不隨應、往來、顧視、若屈若伸、行住坐卧、警悟、語默、解睡、解勞句。又有飲、噉、咀味、串習、不串習、放逸、不放逸、廣略、增減、尋伺、煩惱、隨煩惱、戲論、離戲論、力劣、所成、能成、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合、不和合、相似、不相似句。

又有雜糅、共有、現見、不現見、隱顯句。又有能作、所作、法律、世事、資産、真妄、利益、非利益、骨髓、疑慮、驚怪句。又有怯弱、無畏、顯了、不顯了、殺害、繫縛、禁閉、割截、驅擯句。又有罵詈、忿怒、捶打、迫脅、訶責、燒爛、燥暑、摧伏、渾濁、聖教隨逐比度句。

瑜伽師地論卷第二

瑜伽師地論卷第三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之三

復次即前所說自性、乃至業等五事，當知皆由三處所攝。謂由色聚故，心心所品故，及無為故。除餘假有法。今當先說色聚諸法。問：一切法生、皆從自種而起。云何說諸大種能生所造色耶？云何造色依彼、彼所建立、彼所任持、彼所長養耶？答：由一切內外大種及所造色種子、皆悉依附內相續心。乃至諸大種子未生諸大以來、造色種子終不能生造色。要由彼生、造色方從自種子生，是故說彼能生造色，要由彼生為前導故。由此道理、說諸大種為彼生因。云何造色依於彼耶？由造色生已、不離大種處而轉故。云何彼所建立？由大種損益、彼同安危故。云何彼所任

持？由隨大種等量不壞故。云何彼所長養？由因飲食睡眠修習梵行三摩地等，依彼造色倍復增廣，故說大種為彼養因。如是諸大種望所造色、有五種作用應知。

復次於色聚中、曾無極微生。若從自種生時、唯聚集生，或細或中或大。又非極微集成色聚；但由覺慧、分析諸色極量邊際，分別假立以為極微。又色聚亦有方分，極微亦有方分；然色聚有分非極微。何以故？由極微即是分，此是聚色所有，非極微復有餘極微；是故極微非有分。又不相離有二種。一、同處不相離。謂大種極微、與色香味觸等，於無根處有離根者，於有根處有有根者，是名同處不相離。二和雜不相離。謂即此大種極微、與餘聚集能造所造色處俱故，是名和雜不相離。又此偏滿聚色，應知如種種物、石磨為末，以水和合，互不相離；非如胡麻綠豆粟稗等聚。又一切所造色、皆即依止大種處，不過大種處量；乃至大種所據處所，諸所造色還即據此；由此因緣、說所造色依於大種。即以此義、說諸大種名為大種。由

此大種、其性大故，為種生故。

復次於諸色聚中、略有十四種事。謂地、水、火、風、色、聲、香、味、觸、及眼等五根。唯除意所行色。一切色聚有色諸根所攝者，有一切，如所說事界。如有色諸根所攝聚如是，有色諸根所依大種所攝聚亦爾。所餘色聚，除有色諸根，唯有餘界。又約相攝有十四事，即由相攝施設事極微。若約界攝，隨於此聚有爾所界，即說此聚爾所事攝。若約不相離攝，或內或外所有諸聚。隨於此聚中、乃至有爾所法相可得，即說此聚爾所事攝應知。所以者何？或有聚中、唯一大種可得。如石、末尼、真珠、琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚等中，或池沼溝渠江河等中，或火焰燈燭等中，或四方風輪有塵無塵風等中。或有聚中、二大種可得。如雪濕樹葉華果等中，或熱末尼等中。或有聚中、三大種可得。如即熱樹等中，或動搖中。或有聚中、四大種可得。謂於內色聚中。如薄伽梵說：於各別內身、若髮毛等乃至糞穢、是內地界，若小便等、是內水界，

若於身中所有煖等、是內火界，若上行等風、是內風界。如是若於此聚彼相可得，說彼相為有；若不可得，說彼相為無。

復次聲於一切色聚中、界故說有，相即不定。由現在方便生故。風有二種。謂恒相續、及不恒相續。恒相續者，謂於彼彼聚有恒旋轉風。不恒相續者，謂旋風及空行風。又闇色明色，說名空界及孔隙。又諸闇色恒相續者，謂世界中間；不恒相續者，謂於餘處。如是明色恒相續者，謂於自然光明天中；不恒相續者，謂於餘處。又明闇色、謂於顯色增聚應知。又由依止色聚種子功能故、若遇相似緣時，或小聚無間大聚生，或大聚無間小聚生。由此因緣、施設諸聚有增有減。如經言：若堅、堅攝、近攝、非近攝、執受、乃至廣說。堅云何？謂地。堅攝云何？謂彼種子。又堅者、即彼界。堅攝者、謂髮毛等，或土塊等。近攝云何？謂有執受。執受云何？謂內所攝。非近攝云何？謂無執受。無執受云何？謂外所攝。又心心所所執種子、名近攝，名執受；與此相違、

名非近攝，名非執受。又隨逐自身故、名近攝執受如前説。如是水等界，如理應知。又於一切色聚中，一切時具有一切大種界。如世間現見乾薪等物、鑽即火生、擊石等亦爾。又銅鐵金銀等、極火所燒、即銷為水。從月愛珠、水便流出。又得神通者、由心勝解力、變大地等成金銀等。又色聚有三種流轉。一者、長養，二者、等流，三者、異熟生。長養有二種。一、處偏滿長養，二、相增盛長養。等流有四種。一、長養等流，二、異熟等流，三、變異等流，四、自性等流。異熟生有二種。一、異熟體生、名異熟生，二、從異熟生、名異熟生。又諸色聚、略説依六處轉。謂建立處，覆藏處，資具處，根所依處，根處，三摩地所行處。

復次於心心所品中、有心可得、及五十三心所可得。謂作意等、乃至尋伺為後邊，如前説。問：如是諸心所、幾依一切處心生、一切地、一切時、一切耶？答：五。謂作意等、思為後邊。幾依一切處心生、一切地、非一切時、非一切耶？答：亦五。謂欲等、慧為後

邊。幾唯依善非一切處心生、然一切地、非一切時、非一切耶？答：謂信等、不害為後邊。幾唯依染汙非一切處心生、非一切地、非一切時、非一切耶？答：謂貪等、不正知為後邊。幾依一切處心生、非一切地、非一切時、非一切耶？答：謂惡作等、伺為後邊。復次根不壞、境界現前、能生作意正起，爾時從彼識乃得生。云何根不壞？謂有二種因。一、不滅壞故，二、不羸劣故。云何境界現前？謂或由所依處故，或由自性故，或由方故，或由時故，或由顯了不顯了故，或由全分及一分故。若四種障所不障礙，亦非極遠。謂覆蔽障、隱沒障、映奪障、幻惑障。極遠有二種。謂處所極遠、損減極遠。云何能生作意正起？由四因故。一、由欲力，二、由念力，三、由境界力，四、由數習力。云何由欲力？謂若於是處心有愛著，心則於彼多作意生。云何由念力？謂若於彼、已善取其相、已極作想，心則於彼多作意生。云何由境界力？謂若彼境界、或極廣大、或極可意、正現在前，心則於彼多作意生。云何由數習力？若於彼境界、已極串習、

已極諳悉，心即於彼多作意生。若異此者，應於一所緣境、唯一作意一切時生。又非五識身、有二刹那相隨俱生，亦無展轉無間更互而生。又一刹那五識身生已，從此無間、必意識生。從此無間、或時散亂，或耳識生，或五識身中隨一識生。若不散亂，必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二意識故，分別境界。又由二種因故，或染汙、或善法生。謂分別故及先所引故。意識中所有、由二種因。在五識者、唯由先所引故。所以者何？由染汙及善意識力所引故，從此無間、於眼等識中、染汙及善法生。不由分別，彼無分別故。由此道理、說眼等識隨意識轉。如經言：起一心、若衆多心。云何安立此一心耶？謂世俗言說一心刹那，非生起刹那。云何世俗言說一心刹那？謂一處為依止、於一境界事、有爾所了別生，總爾所時名一心刹那。又相似相續、亦說名一，與第二念極相似故。又意識任運散亂緣不串習境時無欲等生，爾時意識名率爾墮心，唯緣過去境。五識無間所生意識或尋求或決

定、唯應說緣現在境，若此即緣彼境生。又識能了別事之總相。即此所未了別所了境相能了別者、說名作意。即此可意、不可意、俱相違相、由觸了別。即此攝受、損害、俱相違相、由受了別。即此言說因相、由想了別。即此邪正俱相違行因相、由思了別。是故說彼作意等思為後邊、名心所有法，徧一切處、一切地、一切時、一切生。作意云何？謂心迴轉。觸云何？謂三和合。受云何？謂領納。想云何？謂了像。思云何？謂心造作。欲云何？謂於可樂事、隨彼彼行、欲有所作性。勝解云何？謂於決定事、隨彼彼行、印可隨順性。念云何？謂於串習事、隨彼彼行、明了記憶性。三摩地云何？謂於所觀察事、隨彼彼行、審慮所依心一境性。慧云何？謂即於所觀察事隨彼彼行、簡擇諸法性。或由如理所引，或由不如理所引，或由非如理非不如理所引。又作意作何業？謂引心為業。觸作何業？謂受想思所依為業。受作何業？謂愛生所依為業。想作何業？謂於所緣、令心發起種種言說為業。思作何業？謂發起尋伺身語業等

為業。欲作何業？謂發勤為業。勝解作何業？謂於所緣、印持功德過失為業。念作何業？謂於久遠所思所作所説、憶念為業。三摩地作何業？謂智所依為業。慧作何業？謂於戲論所行染汙清淨、隨順推求為業。

云何建立三世？謂諸種子不離法故，如法建立。又由與果未與果故若諸果法、若已滅相、是過去，有因未生相、是未來，已生未滅相、是現在。

云何建立生老住無常？謂於一切處識相續中、一切種子相續俱行建立。由有緣力故，先未相續生法、今最初生，是名生有為相。即此變異性，名老有為相。此復二種。一、異性變異性，二、變性變異性。由有相似生故、故立異性變異性。由有不相似生故、故立變性變異性。即已生時、唯生刹那隨轉故、名住有為相。生刹那後、刹那不住故、名無常有為相。如是即約諸法分位差別、建立四相。

又有四緣。一、因緣，二、等無間緣，三、所緣緣，四、增上緣。因緣者，謂種子。等無間緣者，

謂若此識無間、諸識決定生，此是彼等無間緣。所緣緣者，謂諸心心所所緣境界。增上緣者，謂除種子餘所依，如眼及助伴法、望眼識。所餘識亦爾。又善不善性能取愛非愛果。如是等類、名增上緣。又由種子故、建立因緣。由自性故立等無間緣。由所緣境故立所緣緣。由所依及助伴等故、立增上緣。如經言諸因諸緣能生識者，彼即此四。因緣一種、亦因亦緣，餘唯是緣。

又如經言善不善無記者，彼差別云何？謂諸善法：或立一種。由無罪義故。或立二種。謂生得善及方便善。或立三種。謂自性善、相應善等起善。或立四種。謂順福分善、順解脫分善、順決擇分善、及無漏善。或立五種。謂施性善、戒性善、修性善、愛果善、離繫果善。或立六種。謂善色、受、想、行、識、及擇滅。或立七種。謂念住所攝善、正勤所攝善、神足所攝善、根所攝善、力所攝善、覺支所攝善、道支所攝善。或立八種。謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善、讚彼妙說稱揚實德所攝善、供承病者所攝善、敬

事師長所攝善、隨喜所攝善、勸請所攝善、迴向所攝善、修無量所攝善。或立九種。謂方便、無間、解脱、勝進道、所攝善，及輭、中、上、世、出世道、所攝善。或立十種。謂有依善、無依善、聞所生善、思所生善、律儀所攝善、非律儀非不律儀所攝善、根本眷屬所攝善、聲聞乘所攝善、獨覺乘所攝善、大乘所攝善。又立十種。謂欲界繫善，初、二、三、四、靜慮繫善，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處繫善，無漏所攝善。又有十種。謂十善業道。又有十種。謂無學、正見、乃至正解脱、正智。又有十種。謂能感八福生，及轉輪王善，及趣不動善。如是等類、諸善差別。略説善有二種義。謂取愛果義，善了知事及彼果義。不善法者，謂與善法相違，及能為障礙。由能取不愛果故，及不正了知事故。無記法者、略有四種。謂異熟生、及一分威儀路、工巧處、及變化。若諸工巧、但為戲樂、不為活命，非習業想非為簡擇，此工巧處業是染汙；餘是無記。如工巧處，威儀路亦爾。變化有二種。謂善及無記。

復次眼有一種。謂能見色。或立二種。謂長養眼、異熟生眼。或立三種。謂肉眼、天眼、慧眼。或立四種。謂有瞬眼、無瞬眼、恒相續眼、不恒相續眼。恒相續者、謂色界眼。或立五種。謂五趣所攝眼。或立六種。謂自相續眼、他相續眼、端嚴眼、醜陋眼、有垢眼、無垢眼。或立七種。謂有識眼、無識眼、彊眼、弱眼、善識所依眼、不善識所依眼、無記識所依眼。或立八種。謂依處眼、變化眼、善業異熟生眼、不善業異熟生眼、食所長養眼、睡眠長養眼、梵行長養眼、定所長養眼。或立九種。謂已得眼、未得眼、曾得眼、未曾得眼、得已失眼、應斷眼、不應斷眼、已斷眼、非已斷眼。或立十種者、無。或立十一種。謂過去眼、未來眼、現在眼、内眼、外眼、麤眼、細眼、劣眼、妙眼、遠眼、近眼。如眼如是，耳等亦爾。是中差別者，謂增三增四。三種耳者：謂肉所纏耳、天耳、審諦耳。四種耳者：謂恒相續耳、不恒相續耳、高聽耳、非高聽耳。三種鼻舌者：謂光浄、不光浄、及被損。四種鼻舌者：謂恒相續、不恒相續、有識、無識。三種身者：謂滓穢處、非滓穢處、

及一切徧諸根所隨逐故。四種身者：謂恒相續、不恒相續、有自然光、無自然光。

或立一種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意、不墮施設意。初謂了别名言者意，後謂嬰兒意。又初謂世間意，後謂出世間意。或立三種。謂心、意、識。或立四種。謂善、不善、有覆無記、無覆無記。或立五種。謂五位差别：一、因位，二、果位，三、樂位，四、苦位，五、不苦不樂位。或立六種。謂六識身。或立七種。謂依七識住。或立八種。謂增語觸相應、有對觸相應、依耽嗜、依出離、有愛味、無愛味、世間、出世間。或立九種。謂依九有情居。或立十種者、無。或立十一種，如前説。或立十二種，即十二心。謂欲界善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界有三心、除不善，無色界亦爾。出世間心有二種。謂學、及無學。

或立一種色。謂由眼所行義故。或立二種。謂内色、外色。或立三種。謂顯色、形色、表色。或立四種。謂有依光明色、無依光明色、正不正光明色、積集住色。或立五種。謂

由五趣差别故。或立六種。謂建立所攝色、覆藏所攝色、境界所攝色、有情數色、非有情數色、有見有對色。或立七種。謂由七種攝受事差别故。或立八種。謂依八世雜説：一、地分雜色，二、山雜色，三、園林池沼等雜色，四、宫室雜色，五、業處雜色，六、綵畫雜色，七、鍜業雜色，八、資具雜色。或立九種。謂若過去，若未來，若現在，若麤，若細，若劣若妙，若遠若近。或立十種。謂十種資具。

或立一種聲。謂由耳所行義故。或立二種。謂了義聲、不了義聲。或立三種。謂因受大種聲、因不受大種聲、因俱大種聲。或立四種。謂善、不善、有覆無記、無覆無記。或立五種。謂由五趣差别故。或立六種。一、受持讀誦聲，二、請問聲，三、説法聲，四、論議決擇聲，五、展轉言教若犯若出聲，六、喧雜聲。或立七種。謂男聲、女聲、下聲、中聲、上聲、鳥獸等聲、風林叢聲。或立八種。謂四聖言聲，四非聖言聲。四非聖言者：一、不見言見、見言不見，非聖言，二、不聞言聞、聞言不聞，非聖言，三、不覺言覺、覺言不覺，非

聖言，四、不知言知、知言不知、非聖言。四聖言者：一、見言見、不見言不見、聖言，二、聞言聞、不聞言不聞、聖言，三、覺言覺、不覺言不覺、聖言，四、知言知、不知言不知、聖言。又有八種。謂四善語業道，四不善語業道。或立九種。謂過去、未來、現在，乃至若遠若近。或立十種。謂五樂所攝聲。此復云何？一、舞俱行聲，二、歌俱行聲，三、絃管俱行聲，四、女俱行聲，五、男俱行聲，六、螺俱行聲，七、腰等鼓俱行聲，八、岡等鼓俱行聲，九、都曇等鼓俱行聲，十、俳叫聲。

或立一種香。謂由鼻所行義故。或立二種。謂內、及外。或立三種。謂可意、不可意、及處中香。或立四種。謂四大香：一、沈香，二、窣堵魯迦香，三、龍腦香，四、麝香。或立五種。謂根香、莖香、葉香、華香、果香。或立六種。謂食香、飲香、衣香、莊嚴具香、乘香、宮室香。或立七種。謂皮香、葉香、素泣謎羅香、栴檀香、三辛香、熏香、末香。或立八種。謂俱生香、非俱生香、恒續香、非恒續香、雜香、純香、猛香、非猛香。或立九種。謂過去未來現

在等如前説。或立十種。謂女香、男香、一指香、二指香、唾香、洟香、脂髓膿血香、肉香、雜糅香、淤泥香。

或立一種味。謂由舌所行義故。或立二種。謂内、及外。或立三種。謂可意等如前説。或立四種。謂大麥味、秔稻味、小麥味、餘下穀味。或立五種。謂酒飲味、非酒飲味、蔬菜味、林果味、所食味。或立六種。謂甘苦等。或立七種。謂酥味、油味、蜜味、甘蔗變味、乳酪味、鹽味、肉味。或立八種。如香説。或立九種。亦如香説。或立十種。謂可嚼味、可噉味、可嘗味、可飲味、可吮味、可爆乾味、充足味、休愈味、盪滌味、常習味。後五謂諸藥味。

或立一種觸。謂由身所行義故。或立二種。如香説。或立三種。謂可意等。或立四種。謂摩觸、搦觸、打觸、揉觸。或立五種。謂五趣差別。又有五種。謂蚊蝱蚤虱蛇蝎等觸。或立六種。謂苦、樂、不苦不樂、倶生、所治攝、能治攝。或立七種。謂堅鞕觸、流濕觸、煖

觸、動觸、跳墮觸、摩按觸、身變異觸。謂濕滑等。或立八種。謂手觸觸、塊觸觸、杖觸觸、刀觸觸、冷觸觸、煖觸觸、饑觸觸、渴觸觸。或立九種。如香說。或立十種。謂食觸、飲觸、乘觸、衣觸、莊嚴具觸、床座觸、機橙臺枕及方座觸、女觸、男觸、彼二相事受用觸。略説法界若假若實有八十七法。彼復云何?謂心所有法、有五十三、始從作意、乃至尋伺為後邊。法處所攝色有二種，謂律儀不律儀所攝色、三摩地所行色；不相應行、有二十四種，謂得、無想定、滅盡定、無想異熟、命根、衆同分、異生性、生、老、住、無常、名身、句身、文身、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合、不和合；無為有八事，謂虛空、非擇滅、擇滅、善不善無記法真如、不動、想受滅。如是無為、廣八略六，若六若八、平等平等。復次法界或立一種。謂由意所行義。或立二種。謂假所攝法、非假所攝法。或立三種。謂有色、無色、及無為。或立四種。謂有色假所攝法、無色心所有所攝法、無色不相應假所攝法、無色無為假非假所攝法。或立五種。謂色，心所有法，

心不相應行，善、無記、無為。或立六種。謂受、想、相應行、不相應行、色、無為。或立七種。謂受、想、思、染汙、不染汙、色、無為。或立八種。謂善、不善、無記、受、想、行、色、無為。或立九種。謂由過去未來等差別。或立十種。謂由十種義；一、隨逐生義，二、領所緣義，三、取所緣相義，四、於所緣造作義，五、即彼諸法分位差別義，六、無障礙義，七、常離繫義，八、常非離繫義，九、常無顛倒義，十、苦樂離繫義、非受離繫義及受離繫義。如是若內若外、六處所攝法，差別分別、有六百六十。

復次屢觀衆色、觀而復捨，故名為眼。數數於此聲至能聞、故名為耳。數由此故能鼰諸香，故名為鼻。能除饑羸、數發言論、表彰呼召、故名為舌。諸根所隨、周徧積聚、故名為身。愚夫長夜、瑩飾藏護、執為己有，計為我所我及我我；又諸世間、依此假立種種名想，謂之有情、人、與命者、生者、意生、及儒童等；故名為意。數可示現、在其方所、質量可增、故名為色。數宣數謝、隨增異論、故名為聲。離質潛形、屢隨風轉、故

名為香。可以舌嘗、屢招疾苦、故名為味。數可為身之所證得、故名為觸。徧能任持唯意境性、故名為法。如是等類、諸法差別應知。此中重説嗢柁南曰：

自性、及所依、　所緣、助伴、業、
由此五種門、　諸心差別轉。

此中顯由五法、六識身差別轉。謂自性故，所依故，所緣故，助伴故，業故。又復應知蘊善巧攝，界善巧攝，處善巧攝，緣起善巧攝，處非處善巧攝，根善巧攝。又復應知諸佛語言、九事所攝。云何九事？一、有情事，二、受用事，三、生起事，四、安住事，五、染淨事，六、差別事，七、説者事，八、所説事，九、衆會事。有情事者、謂五取蘊。受用事者、謂十二處。生起事者、謂十二分緣起及緣生。安住事者、謂四食。染淨事者、謂四聖諦。差別事者、謂無量界。説者事者、謂佛及彼弟子。所説事者、謂四念住等菩提分法。衆會事者、所謂八衆：一、刹帝利衆，二、婆羅門衆，三、長者衆，四、沙門衆，五、四大天王衆，六、三十三天衆，七、焰摩天衆，八、梵天衆。又嗢柁南曰：

色聚，相應品，　世，相，及與緣，　善等，差別門，　巧便，事、為後。

瑜伽師地論卷第三

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩説

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一

已説意地。云何有尋有伺地？云何無尋唯伺地？云何無尋無伺地？總嗢柁南曰：

界相、如理、不如理、　雜染等起最為後。

如是三地、略以五門施設建立。一、界施設建立，二、相施設建立，三、如理作意施設建立，四、不如理作意施設建立，五、雜染等起施設建立。

云何界施設建立？別嗢柁南曰：

數、處、量、壽、受用、生、　自體、因緣果、分別。

當知界建立由八相。一、數建立，二、處建立，三、有情量建立，四、有情壽建立，五、有情

受用建立，六、生建立，七、自體建立，八、因緣果建立。

云何數建立？略有三界。謂欲界、色界、無色界。如是三種、名墮攝界。非墮攝界者：謂方便、并薩迦耶滅、及無戲論無漏界。此中欲界，及色界初靜慮、除靜慮中間若定若生，名有尋有伺地。即靜慮中間若定若生，名無尋唯伺地。隨一有情、由修此故、得為大梵。從第二靜慮、餘有色界及無色界全，名無尋無伺地。此中由離尋伺欲道理故，說名無尋無伺地；不由不現行故。所以者何？未離欲界欲者、由教導作意差別故，於一時間、亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者、亦有尋伺現行。如出彼定、及生彼者。若無漏界有為定所攝初靜慮、亦名有尋有伺地。依尋伺處法、緣真如為境、入此定故。不由分別現行故。餘如前說。

處所建立者：於欲界中、有三十六處。謂八大那落迦。何等為八？一、等活，二、黑繩，三、衆合，四、號叫，五、大號叫，六、燒熱，七、極燒熱，八、無間。此諸大那落迦處、廣十千踰繕

那。此外復有八寒那落迦處。何等為八？一、皰那落迦，二、皰裂那落迦，三、喝哳詀那落迦，四、郝郝凡那落迦，五、虎虎凡那落迦，六、青蓮那落迦，七、紅蓮那落迦，八、大紅蓮那落迦。從此下三萬二千踰繕那、至等活那落迦。從此復隔四千踰繕那、有餘那落迦。如等活大那落迦處，初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那、有餘那落迦應知。又有餓鬼處所。又有非天處所。旁生即與人天同處故不別建立。復有四大洲如前說。復有八中洲。又欲界天有六處。一、四大王衆天，二、三十三天，三、時分天，四、知足天，五、樂化天，六、他化自在天。復有摩羅天宮、即他化自在天攝，然處所高勝。復有獨一那落迦、近邊那落迦，即大那落迦及寒那落迦。以近邊故、不別立處。又於人中、亦有一分獨一那落迦可得。如尊者取菉豆子說：我見諸有情、燒然、極燒然、徧極燒然，總一燒然聚。如是等三十六處、總名欲界。復次色界有十八處。謂梵衆天、梵前益天、大梵天，此三由輭中上品熏修初靜慮故。少光天、無量光

天、極浄光天，此三由輭中上品熏修第二静慮故。少浄天、無量浄天、偏浄天，此三由輭中上品熏修第三静慮故。無雲天、福生天、廣果天，此三由輭中上品熏修第四静慮故。無想天、即廣果攝，無别處所。復有諸聖住止不共五浄宫地。謂無煩、無熱、善現、善見、及色究竟。由輭中上上勝上極品、雜熏修第四静慮故。復有超過浄宫、大自在住處。有十地菩薩、由極熏修第十地故、得生其中。復次無色界有四處所，或無處所。

有情量建立者：謂贍部洲人、身量不定，或時高大、或時卑小，然隨自肘三肘半量。東毗提訶、身量決定，亦隨自肘三肘半量，身又高大。如東毗提訶如是，西瞿陀尼、北拘盧洲、身量亦爾，轉復高大。四大王衆天身量、如拘盧舍四分之一。三十三天身量、復增一足。帝釋身量、半拘盧舍。時分天身量、亦半拘盧舍。此上一切、如欲界天身量、當知漸漸各增一足。梵衆天身量、半踰繕那。梵前益天身量、一踰繕那。大

梵天身量、一踰繕那半。少光天身量、二踰繕那。此上一切餘天身量、各漸倍增。除無雲天。應知彼天、減三踰繕那。又大那落迦、身量不定。若作及增長極重惡不善業者，彼感身形其量廣大；餘則不爾。如大那落迦如是，寒那落迦、獨一那落迦、近邊那落迦、旁生、餓鬼、亦爾。諸非天身量大小、如三十三天。當知無色界、無有色故，無有身量。

壽建立者：謂贍部洲人、壽量不定。彼人以三十日夜為一月，十二月為一歲。或於一時壽無量歲，或於一時壽八萬歲，或於一時壽量漸減乃至十歲。東毗提訶人、壽量決定二百五十歲。西瞿陀尼人、壽量決定五百歲。北拘盧洲人、壽量決定千歲。又人間五十歲、是四大王衆天一日一夜。以此日夜、三十日夜為一月，十二月為一歲。彼諸天衆、壽量五百歲。人間百歲、是三十三天一日一夜。以此日夜如前說。彼諸天衆、壽量千歲。如是所餘、乃至他化自在天，日夜及壽量、各增前一倍。又

四大王衆天滿足壽量、是等活大那落迦一日一夜。即以此三十日夜為一月，十二月為一歲。彼大那落迦、壽五百歲。如以四大王衆天壽量、成等活大那落迦壽量；如是以三十三天壽量、成黑繩大那落迦壽量，以時分天壽量、成衆合大那落迦壽量，以知足天壽量、成號叫大那落迦壽量，以樂化天壽量、成大號叫大那落迦壽量，以他化自在天壽量、成燒熱大那落迦壽量，應知亦爾。極燒熱大那落迦有情、壽半中劫。無間大那落迦有情、壽一中劫。非天壽量、如三十三天。旁生、餓鬼、壽量不定。又寒那落迦、於大那落迦、次第相望、壽量近半、應知。又近邊那落迦、獨一那落迦、受生有情，壽量不定。梵衆天壽、二十中劫一劫。梵前益天壽、四十中劫一劫。大梵天壽、六十中劫一劫。少光天壽、八十中劫二劫。自此以上、餘色界天、壽量相望、各漸倍增。唯除無雲。當知彼天壽減三劫。空無邊處、壽二萬劫。識無邊處、壽四萬劫。無所有處、壽六萬劫。非想非非想處、壽八萬劫。除北拘盧洲；餘一切處、

悉有中夭。又人鬼旁生趣、有餘滓身天及那落迦、與識俱没，無餘滓身。

受用建立者：略有三種。謂受用苦樂、受用飲食、受用婬欲。受用苦樂者：謂那落迦有情、多分受用極治罰苦，旁生有情、多分受用相食噉苦，餓鬼有情、多分受用極饑渴苦，人趣有情、多分受用匱乏追求種種之苦，天趣有情、多分受用衰惱墜没之苦。

又於等活大那落迦中、多受如是極治罰苦。謂彼有情、多共聚集，業增上生、種種苦具次第而起，更相殘害、悶絶躄地。次虛空中有大聲發、唱如是言：此諸有情可還等活、可還等活！次彼有情欻然復起，復由如前所説苦具更相殘害。由此因緣、長時受苦，乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為等活。又於黑繩大那落迦中、多受如是治罰重苦。謂彼有情、多分為彼所攝獄卒以黑繩拼之，或為四方、或為八方、或為種種圖畫文像。彼即拼已，隨其處所、若鑿若斲、若斫

若剜。由如是等種種因緣、長時受苦，乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為黑繩。又於衆合大那落迦中、多受如是治罰重苦。謂彼有情、或時展轉聚集和合，爾時便有彼攝獄卒、驅逼令入兩鐵羺頭大山之間，彼既入已，兩山迫之；既被迫已，一切門中血便流注。如兩鐵羺頭，如是兩鐵羝頭、兩鐵馬頭、兩鐵象頭、兩鐵獅子頭、兩鐵虎頭、亦爾。復令和合置大鐵槽中、便即壓之、如壓甘蔗。既被壓已，血便流注。復和合已，有大鐵山從上而墮，令彼有情躄在鐵地，若斫若刺、或擣或裂。既被斫刺及擣裂已，血便流注。由此因緣。長時受苦，乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為衆合。又於號叫大那落迦中、多受如是治罰重苦。謂彼有情、尋求舍宅便入大鐵室中。彼纔入已，即便火起；由此燒然、若極燒然、徧極燒然。既被燒已，苦痛逼切、發聲號叫。由此因緣、長時受苦，乃至先世所作一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為號叫。又於大號叫大那落迦

中、所受苦惱與此差別。謂彼室宅其如胎藏。故此那落迦、名大號叫。又於燒熱大那落迦中、多受如是治罰重苦。謂彼所攝獄卒、以諸有情置無量踰繕那、熱、極熱、偏極燒然、大鐵鏊上，左右轉之，表裏燒煿。又如炙魚，以大鐵弗從下貫之，徹頂而出，反覆炙之；令彼有情、諸根毛孔、及以口中、悉皆焰起。復以有情置熱、極熱、偏極燒然、大鐵地上，或仰或覆；以熱、極熱、偏極燒然、大鐵椎棒，或打或築、偏打偏築、令如肉摶。由此因緣、長時受苦，乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為燒熱。又於極燒熱大那落迦中、所受苦惱與此差別。謂以三支大熱鐵弗從下貫之、徹其兩髆及頂而出。由此因緣、眼耳鼻口、及諸毛孔、猛焰流出。又以熱、極熱、偏極燒然、大銅鐵鍱、偏裹其身。又復倒擲置熱、極熱、偏極燒然、彌滿灰水大鐵鑊中、而煎煮之。其湯涌沸、令此有情隨湯飄轉或出或沒，令其血肉及以皮脈悉皆銷爛、唯骨瑣在，尋復漉之、置鐵地上，令其皮肉及以血脈復生如故，還置鑊

中。餘如燒熱大那落迦說。由此因緣、長時受苦，乃至先世所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名極燒熱。又於無間大那落迦中、彼諸有情恒受如是極治罰苦。謂從東方多百踰繕那、燒熱、極燒熱、徧極燒然、大鐵地上，有猛熾火騰焰而來；刺彼有情、穿皮入肉、斷筋破骨、復徹其髓、燒如脂燭，如是舉身皆成猛焰。如從東方，南西北方亦復如是。由此因緣、彼諸有情與猛焰和雜，唯見火聚從四方來，火焰和雜、無有間隙，所受苦痛、亦無間隙，唯聞苦逼號叫之聲、知有衆生。又以鐵箕盛滿燒然、極燒然、徧極燒然、猛焰鐵炭、而簸揃之。復置熱鐵地上，令登大熱鐵山，上而復下、下而復上。從其口中、拔出其舌，以百鐵釘、釘而張之，令無皺襵、如張牛皮。復更仰卧熱鐵地上，以熱燒鐵鉗、鉗口令開，以燒然、極燒然、徧極燒然、大熱鐵丸、置其口中，即燒其口、及以咽喉、徹於腑藏、從下而出。又以洋銅而灌其口，燒喉及口、徹於腑藏、從下流出。所餘苦惱、如極熱說。由此因緣、長時受苦，乃至先世

所造一切惡不善業未盡未出。故此那落迦、名為無間，多是造作無間之業、來生是中。此但略説麤顯苦具，非於如是大那落迦中、所餘種種衆多苦具而不可得。

又於近邊諸那落迦中、有情之類受用如是治罰重苦。謂彼一切諸大那落迦、皆有四方四岸四門鐵墻圍繞。從其四方四門出已，其一一門外有四出園。謂煻煨齊膝。彼諸有情出求舍宅、遊行至此，下足之時、皮肉及血并即銷爛，舉足還生。次此煻煨、無間即有死尸糞泥。此諸有情為求舍宅、從彼出已漸漸遊行，陷入其中首足俱没。又尸糞泥内、多有諸蟲名孃矩吒，穿皮入肉、斷筋破骨、取髓而食。次尸糞泥、無間有利刀劍仰刃為路。彼諸有情為求舍宅、從彼出已遊行至此，下足之時、皮肉筋血悉皆銷爛，舉足之時、還復如故。次刀劍刃路、無間有刃葉林。彼諸有情為求舍宅、從彼出已往趣彼蔭，纔坐其下、微風遂起、刃葉墮落、斫截其身一切支節、便即躄地。有黑黧狗、摣掣脊䏶而噉食之。從此刃葉林、無間有鐵設拉末梨

林。彼諸有情為求舍宅、便來趣之，遂登其上。當登之時、一切刺鋒悉迴向下，欲下之時、一切刺鋒復迴向上；由此因緣、貫刺其身徧諸支節。爾時便有鐵觜大烏、上彼頭上，或上其髆，探啄眼睛而噉食之。從鐵設拉末梨林、無間有廣大河，沸熱灰水彌滿其中。彼諸有情尋求舍宅、從彼出已來墮此中，猶如以豆置之大鑊，然猛熾火而煎煮之，隨湯騰涌周旋迴復。於河兩岸有諸獄卒、手執杖索及以大網、行列而住，遮彼有情不令得出，或以索羂、或以網漉。復置廣大熱鐵地上，仰彼有情而問之言：汝等今者欲何所須？如是答言：我等今者竟無覺知，然為種種饑苦所逼。時彼獄卒、即以鐵鉗鉗口令開，便以極熱燒然鐵丸置其口中，餘如前說。若彼答言：我今唯為渴苦所逼。爾時獄卒、便即洋銅以灌其口。由是因緣、長時受苦，乃至先世所造一切能感那落迦惡不善業未盡未出。此中若刀劍刃路、若刃葉林、若鐵設拉末梨林、總之為一，故有四園。又於寒那落迦受生有情、多受如是極重

寒苦。謂皰那落迦中受生有情、即為彼地極重廣大寒觸所觸，一切身分悉皆卷縮、猶如瘡皰。故此那落迦、名皰那落迦。皰裂那落迦與此差別。猶如皰潰、膿血流出、其瘡卷皺。故此那落迦、名為皰裂。又喝哳詀、郝郝凡、虎虎凡、此三那落迦，由彼有情苦音差別、以立其名。青蓮那落迦中、由彼地極重廣大寒觸所觸，一切身分悉皆青瘀，皮膚破裂或五或六。故此那落迦、名曰青蓮。紅蓮那落迦與此差別。過此青已色變紅赤，皮膚分裂或十或多。故此那落迦、名曰紅蓮。大紅蓮那落迦與此差別。謂彼身分極大紅赤，皮膚分裂或百或多。故此那落迦、名大紅蓮。又獨一那落迦中受生有情、各於自身自業所感，多受如是種種大苦。如吉祥問采菉豆子經中廣說。故此那落迦、名為獨一。

又旁生趣、更相殘害，如羸弱者為諸彊力之所殺害。由此因緣、受種種苦。以不自在、他所驅馳、多被鞭撻，與彼人天為資生具。由此因緣、具受種種極重苦惱。

又餓鬼趣、略有三種。一者、由外障礙飲食，二者、由內障礙飲食，三者、飲食無有障礙。云何由外障礙飲食？謂彼有情、由習上品慳故，生鬼趣中、常與饑渴相應。皮肉血脈皆悉枯槁、猶如火炭，頭髮鬔亂，其面黯黑、唇口乾焦、常以其舌舐略口面。饑渴慞惶、處處馳走。所到泉池，為餘有情手執刀杖及以羂索、行列守護，令不得趣。或彊趣之，便見其泉變成膿血、自不欲飲。如是等鬼、是名由外障礙飲食。云何由內障礙飲食？謂彼有情、口或如針、口或如炬，或復頸癭、其腹寬大。由此因緣、縱得飲食無他障礙，自然不能若噉若飲。如是等鬼、是名由內障礙飲食。云何飲食無有障礙？謂有餓鬼、名猛焰鬘。隨所飲噉、皆被燒然。由此因緣、饑渴大苦未嘗暫息。復有餓鬼、名食糞穢。或有一分、食糞飲溺。或有一分、唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢，縱得香美而不能食。或有一分、自割身肉而噉食之，縱得餘食竟不能噉。如是等鬼、是名飲食無有障礙。

又人趣中受生有情、多受如是匱乏之苦。所謂俱生饑渴匱乏之苦，所欲不果匱乏苦，麤疏飲食匱乏苦，逼切追求攝受等匱乏苦，時節變異若寒若熱匱乏苦，無有舍宅覆障所作淋漏匱乏苦，黑闇等障所作事業皆悉休廢匱乏苦。又受變壞老病死苦。由那落迦中謂死為樂，故於彼趣不立為苦。

又天趣中、無解支節苦，而有死墮苦。如經中說：有諸天子將欲没時、五相先現：一、衣無垢染，有垢染現；二、鬘舊不萎，今乃萎顇；三、兩腋汗流；四、身便臭穢；五、天及天子不樂本座。時彼天子偃卧林間，所有婇女與餘天子共為遊戲，彼既見已，由此因緣、生大憂苦。復受陵懱悚慄之苦。所以者何？由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時，所餘薄福諸舊天子見已惶怖，由此因緣、受大憂苦。又受斫截破壞驅擯殘害之苦。所以者何？由天與非天共戰諍時，天與非天互相違拒，即執四仗、所謂金銀頗胝琉璃、共相戰鬪。爾時諸天及與非天、或斷支節，或破其身，或復致死。

若傷身斷節、續還如故，若斷其首、即便殞歿。天與非天、互有他勝，然天多勝、力勢彊故。然其彼二、若為他勝，即退入自宮，己之同類竟不慰問，由此因緣、便懷憂慼。若天得勝、便入非天宮中，為悅其女、起此違諍；若非天得勝、即入天宮，為求四種酥陀味故、共相戰諍。又諸非天、當知天趣所攝。然由意志多懷詐幻、諂誑多故，不如諸天為淨法器。由此因緣、有時經中說為別趣，實是天類。由不受行諸天法故、說為非天。復有彊力天子、纔一發憤，諸劣天子便被驅擯、出其自宮。是故諸天受三種苦。謂死墮苦、陵懱苦、斫截破壞殘害驅擯苦。又色無色界有情、無有如是等苦，由彼有情非苦受器故。然由麤重苦故、說彼有苦，有煩惱故、有障礙故、於死及住不自在故。

又無漏界中、一切麤重諸苦永斷，是故唯此是勝義樂；當知所餘一切是苦。

又於四種那落迦中、無有樂受。如那落迦中，三種餓鬼中亦爾。諸大力鬼旁生人

中，有外門所生資具樂可得，然為衆苦之所相雜。
又人趣中、轉輪王樂最勝微妙。由彼輪王出現世時、有成就七寶自然出現，故説彼王具足七寶。何等為七？所謂輪寶、象寶、馬寶、末尼珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。爾時輪寶等現、其相云何？七寶現相、如經廣説。若彼輪王王四洲者，一切小王、望風順化。各自白言：某城邑聚落、天之所有，唯願大王垂恩教勑，我等皆當為天僕隸。爾時輪王便即勑令：汝等諸王！各於自境、以理奬化，當以如法，勿以非法！又復汝等於國於家、勿行非法行，勿行不平等行！若彼輪王王三洲者，先遣使往、然後從化。若彼輪王王二洲者，興師現威、後乃從化。若彼輪王王一洲者，便自往彼奮戈揮刃、然後從化。
復次諸天、受其廣大天之富樂。形色殊妙，多諸適悦，於自宮中而得久住。其身内外皆悉清潔、無有臭穢。又人身内多有不浄，所謂塵垢筋骨脾腎心肝；彼皆無有。

又彼諸天有四種宮殿，所謂金銀頗胝琉璃所成，種種文綵綺飾莊嚴。種種臺閣、種種樓觀、種種層級、種種窗牖、種種羅網，皆可愛樂。種種末尼以為綺鈿，周帀放光、共相照曜。復有食樹，從其樹裏出四食味、名曰酥陀，所謂青黄赤白。復有飲樹，從此流出甘美之飲。復有乘樹，從此出生種種妙乘，所謂車輅輦輿等。復有衣樹，從此出生種種妙衣。其衣細輭、妙色鮮潔、雜綵間飾。復有莊嚴具樹，從此出生種種微妙莊嚴之具，所謂末尼臂印耳璫環釧、及以手足綺飾之具。如是等類諸莊嚴具、皆以種種妙末尼寶而間飾之。復有熏香鬘樹，從此出生種種塗香、種種熏香、種種華鬘。復有大集會樹，最勝微妙。其根深固五十踰繕那，其身高挺百踰繕那，枝條及葉、徧覆八十踰繕那；雜華開發，其香順風熏百踰繕那，逆風熏五十踰繕那。於此樹下、三十三天雨四月中、以天妙五欲共相娛樂。復有歌笑舞樂之樹，從此出生歌笑舞等種種樂器。又有資具之樹，從此出生種種資具，所謂食飲之

具、坐卧之具，如是等類種種資具。又彼諸天欲受用時、隨欲隨業、應其所須、來現手中。又諸非天、隨其所應、受用種種宮殿富樂、應知。

又北拘盧洲、有如是相樹、名曰如意。彼諸人衆所欲資具、從樹而取，不由思惟，隨其所須、自然在手。復有粳稻、不種而穫。無有我所。又彼有情、竟無繫屬決定勝道。

又天帝釋有普勝殿，於諸殿中最為殊勝。仍於其處有百樓觀，一一樓觀有百臺閣，一一臺閣有七房室，一一房室有七天女，一一天女有七侍女。又彼諸天所有地界、平正如掌、竟無高下，履觸之時、便生安樂，下足之時、陷便至膝，舉足之時、隨足還起。於一切時、自然而有曼陀羅華徧布其上。時有微風吹去萎華、復引新者。

又彼天宮四面、各有大街。其形殊妙、軌式可觀，清淨端嚴、度量齊整。復於四面、有四大門，規模宏壯，色相希奇，觀之無厭，實為殊絶。多有異類妙色藥叉、常所守護。復於四面、有四園苑：一名繢車，二名麤澀，三名和雜，四名喜林。其四園外、有四勝

地，色相殊妙，形狀可觀，端嚴無比。其宮東北隅、有天會處、名曰善法。諸天入中、思惟稱量、觀察妙義。近此園側、有如意石，其色黃白、形質殊妙，其相可觀、嚴麗無比。又彼天身自然光曜。闇相若現，乃知晝去、夜分方來；便於天妙五欲遊戲之中、懶惰睡眠。異類之鳥、不復和鳴。由此等相以表晝夜。又彼諸天衆妙五欲、甚可愛樂，唯發喜樂。彼諸天衆、恒為放逸之所持行。常聞種種歌舞音樂鼓噪之聲、調戲言笑談謔等聲，常見種種可意之色，常齅種種微妙之香，恒嘗種種美好之味，恒觸種種天諸婇女最勝之觸，恒為是樂牽引其意，以度其時。又彼諸天、多受如是衆妙欲樂，常無疾病，亦無衰老，無飲食等匱乏所作俱生之苦，無如前說於人趣中有餘匱乏之苦。

瑜伽師地論卷第四

瑜伽師地論卷第五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中、初靜慮地受生諸天、即受彼地離生喜樂。第二靜慮地諸天、受定生喜樂。第三靜慮地諸天、受離喜妙樂。第四靜慮地諸天、受捨念清淨寂靜無動之樂。無色界諸天、受極寂靜解脱之樂。又由六種殊勝故、苦樂殊勝應知。一、形量殊勝，二、柔軟殊勝，三、緣殊勝，四、時殊勝，五、心殊勝，六、所依殊勝。何以故？如如身量漸增廣大，如是如是苦轉殊勝；如如依止漸更柔軟，如是如是苦轉殊勝；如如苦緣漸更猛盛衆多差別，如是如是苦轉殊勝；如如時分漸遠無間，如是如是苦轉殊勝；如如內心無簡擇力漸漸增廣，如是如是苦轉殊勝；如如所依苦器漸增，如

是如是苦轉殊勝。如苦殊勝如是，樂殊勝義、隨其所應廣說應知。

又樂有二種：一、非聖財所生樂，二、聖財所生樂。非聖財所生樂者：謂四種資具為緣得生。一、適悅資具，二、滋長資具，三、清淨資具，四、任持資具。適悅資具者：謂車乘衣服、諸莊嚴具、歌笑舞樂、塗香華鬘、種種上妙珍玩樂具、光明照曜、男女侍衛、種種庫藏。滋長資具者：謂無尋思輪石槌打、築踏、按摩、等事。清淨資具者：謂吉祥草、頻螺果、螺貝、滿甕、等事。任持資具者：謂飲及食。聖財所生樂者：謂七聖財為緣得生。何等為七？一、信，二、戒，三、慚，四、愧，五、聞，六、捨，七、慧。復次由十五種相、聖非聖財所生樂差別。何等十五？謂非聖財所生樂、能起惡行；聖財所生樂、能起妙行。又非聖財所生樂、有罪喜樂相應；聖財所生樂、無罪喜樂相應。又非聖財所生樂、微小不偏所依；聖財所生樂、廣大偏滿所依。又非聖財所生樂、非一切時有，以依外緣故；聖財所生樂、一切時有，以依内緣故。又非聖財所生樂、非一切地有，唯欲界故；聖

財所生樂、一切地有，通三界繫及不繫故。又非聖財所生樂、不能引發後世聖非聖財；聖財所生樂、能引發後世聖非聖財。又非聖財所生樂、若受用時有盡有邊；聖財所生樂、若受用時轉更充盛增長廣大。又非聖財所生樂、為他劫奪，若王、若賊、怨及水、火；聖財所生樂、無能侵奪。又非聖財所生樂、不可從今世持往後世；聖財所生樂、可從今世持往後世。又非聖財所生樂、受用之時不可充足；聖財所生樂、受用之時究竟充滿。又非聖財所生樂、有怖畏，有怨對，有災橫，有燒惱，不能斷後世大苦。有怖畏者：謂懼當生苦所依處故。有怨對者：謂鬪訟違諍所依處故。有災橫者：謂老病死所依處故。有燒惱者：謂由此樂性不真實，如疥癩病，虛妄顛倒所依處故，愁歎憂苦種種熱惱所依處故。不能斷後世大苦者：謂貪瞋等本隨二惑所依處故。聖財所生樂、無怖畏，無怨對，無災橫，無燒惱，能斷後世大苦。隨其所應、與上相違，廣說應知。

又外有欲者、受用欲塵。聖慧命者、受用正法。由五種相、故有差別。由此因緣、說聖慧命者、以無上慧命清淨自活。何等為五？一、受用正法者、不染汙故，二、受用正法者、極畢竟故。三、受用正法者、一向定故，四、受用正法者、與餘慧命者不共故，五、受用正法者、有真實樂故、摧伏魔怨故。此中諸受欲者所有欲樂、是隨順喜處，貪愛所隨故；是隨順憂處，瞋恚所隨故；是隨順捨處，無揀擇捨之所隨故。聖慧命者受用正法、則不如是。又諸有欲者受用欲塵，從不可知本際以來，以無常故，捨餘欲塵、得餘欲塵，或於一時都無所得。聖慧命者受用正法、則不如是。又受欲者、受用欲時，即於此事、一起喜愛，一起憂恚；復即於彼、或時生喜，或時生憂。聖慧命者受用正法、則不如是。又諸離欲外慧命者、於種種見趣、自分別所起邪勝解處，其心猛利、種種取著、恒為欲染之所隨逐；雖已離欲，復還退起。聖慧命者受用正法、則不如是。又受欲者及諸世間已離欲者、所有欲樂及離欲樂、皆非真實，皆為魔怨

之所隨逐；如幻、如響、如影、如焰、如夢所見、猶如幻作諸莊嚴具。又著樂愚夫諸受欲者、及諸世間已離欲者、凡所受用、猶如癲狂、如醉亂等，未制魔軍而有受用。是故彼樂為非真實，亦不能制所有魔事。聖慧命者、受用正法、則不如是。

復次三界有情所依之身、當云何觀？謂如毒熱癰、麤重所隨故。即於此身樂受生時、當云何觀？謂如毒熱癰、暫遇冷觸。即於此身苦受生時、當云何觀？謂如毒熱癰、為熱灰所觸。即於此身不苦不樂受生時、當云何觀？謂如毒熱癰、離冷熱等觸、自性毒熱而本住故。薄伽梵說：當知樂受、壞苦故苦，苦受、苦苦故苦，不苦不樂受、行苦故苦。復說有有愛味喜，有離愛味喜，有勝離愛味喜。如是等類、如經廣說。應知墮二界攝。又薄伽梵建立想受滅樂、為樂中第一。此依住樂，非謂受樂。又說有三種樂。謂離貪離瞋離癡等欲。此三種樂、唯無漏界中可得；是故此樂、名為常樂，無漏界攝。

復次飲食受用者：謂三界將生已生有情壽命安住。此中當知觸、意思、識、三種食故，一切三界有情壽命安住；段食一種、唯令欲界有情壽命安住。復於那落迦受生有情、有微細段食。謂腑藏中有微動風。由此因緣、彼得久住。餓鬼旁生人中、有麤段食。謂作分段而噉食之。復有微細食。謂住羯羅藍等位有情、及欲界諸天。由彼食已，所有段食、流入一切身分支節、尋即銷化、無有便穢。

復次婬欲受用者：諸那落迦中、所有有情皆無婬事。所以者何？由彼有情長時無間、多受種種極猛利苦。由此因緣、彼諸有情、若男於女不起女欲，若女於男不起男欲；何況展轉二二交會。若鬼旁生人中、所有依身苦樂相雜、故有婬欲。男女展轉二二交會、不淨流出。欲界諸天、雖行婬欲，無此不淨；然於根門有風氣出、煩惱便息。四大王衆天、二二交會，熱惱方息。如四大王衆天，三十三天亦爾。時分天、唯互相抱，熱惱便息。知足天、唯相執手，熱惱便息。樂化天、相顧而笑，熱惱便息。他化

自在天、眼相顧視，熱惱便息。又三洲人、攝受妻妾，施設嫁娶。北拘盧洲、無我所故，無攝受故；一切有情無攝受妻妾，亦無嫁娶。如三洲人如是，大力鬼及欲界諸天亦爾。唯除樂化天、及他化自在天。又一切欲界天衆、無有處女胎藏。然四大王衆天、於父母肩上、或於懷中、如五歲小兒欻然化出。三十三天如六歲。時分天如七歲。知足天如八歲。樂化天如九歲。他化自在天如十歲。

復次生建立者：謂三種欲生。或有衆生現住欲塵。由此現住欲塵故，富貴自在。彼復云何？謂一切人、及四大王衆天、乃至知足天。是名第一欲生。或有衆生變化欲塵。由此變化欲塵故，富貴自在。彼復云何？謂樂化天。由彼諸天、為自己故化為欲塵、非為他故；唯自變化諸欲塵故，富貴自在。是名第二欲生。或有衆生他化欲塵。由他所化諸欲塵故，富貴自在。彼復云何？謂他化自在天。由彼諸天、為自因緣亦能變化，為他因緣亦能變化；故於自化非為希奇，用他所化欲塵為富貴自在，故

說此天為他化自在。非彼諸天唯受用他所化欲塵，亦有受用自所化欲塵者。是名第三欲生。復有三種樂生。或有衆生、用離生喜樂灌灑其身。謂初靜慮地諸天。是名第一樂生。或有衆生、由定生喜樂灌灑其身。謂第二靜慮地諸天。是名第二樂生。或有衆生、以離喜樂灌灑其身。謂第三靜慮地諸天。是名第三樂生。問：何故建立三種欲生、三種樂生耶？答：由三種求故。一、欲求，二、有求，三、梵行求。謂若諸沙門或婆羅門墮欲求者、一切皆為三種欲生，更無增過。若諸沙門或婆羅門墮有求者、多分求樂；由貪樂故，一切皆為三種樂生。由諸世間為不苦不樂寂靜生處起追求者、極為尠少，故此以上不立為生。若諸沙門或婆羅門墮梵行求者、一切皆為求無漏界。或復有一墮邪梵行求者、為求不動空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處，起邪分別、謂為解脫。當知此是有上梵行求。無上梵行求者、謂求無漏界。

復次自體建立者：謂於三界中所有衆生、有四種得自體差别。或有所得自體、由自所害，不由他害。謂有欲界天、名遊戲忘念。彼諸天衆、或時耽著種種戲樂、久相續住；由久住故，忘失憶念；由失念故，從彼處没。或復有天、名曰意憤。彼諸天衆、有時展轉捔眼相視；由相視故，意憤轉增；意憤增故，從彼處没。或有所得自體、由他所害，不由自害。謂處羯羅藍、遏部曇、閉尸、鍵南位，及在母腹中、所有衆生。或有所得自體、亦由自害，亦由他害。謂即彼衆生、處已生位，諸根圓滿，諸根成熟。或有所得自體、亦非自害，亦非他害。謂色無色界諸天、一切那落迦、似那落迦鬼、如來使者、住最後身、慈定、滅定、若無諍定、若處中有、如是等類。

復次云何因緣果建立？謂略説有四種。一、由相故，二、由依處故，三、由差别故，四、由建立故。

因等相者：謂若由此為先，此為建立，此和合故，彼法生、或得、或成、或辦、或用；説此

為彼因。問：以誰為先？誰為建立？誰和合故？何法生耶？答：自種子為先。除種子依、所餘若有色若無色依、及業、為建立。助伴、所緣、為和合故。隨其所應、欲繫、色繫、無色繫、及不繫、諸法生。問：以誰為先？誰為建立？誰和合故？得何法耶？答：聲聞獨覺如來種性為先。內分力為建立。外分力為和合故。煩惱離繫、證得涅槃。內分力者：謂如理作意、少欲、知足等內分善法，及得人身、生在聖處、諸根無闕、無事業障、於其善處深生净信、如是等法、名內分力。外分力者：謂諸佛興世、宣說妙法、教法猶存、住正法者隨順而轉、具悲信者以為施主、如是等法、名外分力。問：以誰為先？誰為建立？誰和合故？何法成耶？答：所知勝解愛樂為先。宗、因、譬喻、為建立。不相違衆、善抗論者、為和合故。所立義成。問：以誰為先？誰為建立？誰和合故？何法辦耶？答：工巧智為先。隨彼勤劬為建立。工巧業處衆具為和合故。工巧業處辦。復愛為先。由食住者依止為建立。四食為和合故。受生有情安住充辦。問：以誰為先？誰為建立？誰和

合故？何法用耶？答：即自種子為先。如此生為建立。即此生緣為和合故。自業諸法作用可知。何等名為自業作用？謂眼以見為業。如是餘根各自業用應知。又地能持、水能爛、火能燒、風能燥，如是等類，當知外分自業差別。

因等依處者：謂十五種。一、語，二、領受，三、習氣，四、有潤種子，五、無間滅，六、境界，七、根，八、作用，九、士用，十、真實見，十一、隨順，十二、差別功能，十三、和合，十四、障礙，十五、無障礙。

因等差別者：謂十因、四緣、五果。十因者：一、隨説因，二、觀待因，三、牽引因，四、生起因，五、攝受因，六、引發因，七、定異因，八、同事因，九、相違因，十、不相違因。四緣者：一、因緣，二、等無間緣，三、所緣緣，四、增上緣。五果者：一、異熟果，二、等流果，三、離繫果，四、士用果，五、增上果。

因等建立者：謂依語因依處、施設隨説因。所以者何？由於欲界繫法、色無色界繫

法、及不繫法、施設名為先故想轉；想為先故語轉；由語故隨見聞覺知起諸言說。是故依語依處、施設隨說因。依領受因依處、施設觀待因。所以者何？由諸有情諸有欲求欲繫樂者、彼觀待此，於諸欲具、或為求得，或為積集，或為受用。諸有欲求色無色繫樂者、彼觀待此，於彼諸緣、或為求得，或為受用。諸有欲求不繫樂者、彼觀待此，於彼諸緣、或為求得，或為受用。諸有不欲苦者、彼觀待此，於彼生緣、於彼斷緣、或為遠離，或為求得，或為受用。是故依領受依處、施設觀待因。依習氣因依處、施設牽引因。所以者何？由浄不浄業熏習三界諸行、於愛不愛趣中、牽引愛不愛自體。復即由此增上力故、外物盛衰。是故依諸行浄不浄業習氣依處、施設牽引因。依有潤種子因依處、施設生起因。所以者何？由欲色無色界繫法、各從自種子生。愛名能潤，種是所潤。由此所潤諸種子故，先所牽引各別自體當得生起。如經言：業為感生因。愛為生起因。是故依有潤種子依處、施設生起因。依無間滅因

依處、及依境界、根、作用、士用、真實見因依處、施設攝受因。所以者何？由欲繫諸法無間滅攝受故、境界攝受故、根攝受故、作用攝受故、士用攝受故、彼諸行轉。如欲繫法如是，色無色繫法亦爾。或由真實見攝受故、餘不繫法轉。是故依無間滅境界根作用士用真實見依處、施設攝受因。依隨順因依處、施設引發因。所以者何？由欲繫善法、能引欲繫諸勝善法；如是欲繫善法、能引色無色繫及不繫善法。由隨順彼故。如欲繫善法如是，色繫善法能引色繫諸勝善法、及無色繫善法、不繫善法。如色繫善法如是，無色繫善法能引無色繫諸勝善法、及不繫善法。如無色繫善法如是，不繫善法能引不繫諸勝善法、及能引發無為作證。又不善法、能引諸勝不善法。謂欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪如是，瞋癡慢見疑、隨其所應盡當知。如是無記法能引善不善無記法。如善不善無記種子阿賴耶識。又無記法能引無記勝法。如段食能引受生有情、令住令安勢力增長。

由隨順彼故。是故依隨順依處、施設引發因。依差別功能因依處、施設定異因。所以者何?由欲繫諸法自性功能有差別故，能生種種自性功能。如欲繫法如是，色無色繫及不繫法亦爾。是故依差別功能依處、施設定異因。依和合因依處、施設同事因。所以者何?要由獲得自生和合故、欲繫法生。如欲繫法如是，色無色繫及不繫法亦爾。如生和合如是，得成辦用和合亦爾。是故依和合依處、施設同事因。依障礙因依處、施設相違因。所以者何?由欲繫法將得生，若障礙現前、便不得生。如欲繫法如是，色無色繫及不繫法亦爾。如生如是，得成辦用亦爾。是故依障礙依處、施設相違因。依無障礙因依處、施設不相違因。所以者何?由欲繫法將得生，若無障礙現前、爾時便生。如欲繫法如是，色無色繫及不繫法亦爾。如生如是，得成辦用亦爾。是故依無障礙依處、施設不相違因。復次依種子緣依處、施設因緣。依無間滅緣依處、施設等無間緣。依境界緣依處、施設所緣緣。依所餘緣依處、施

設增上緣。復次依習氣隨順因緣依處、施設異熟果及等流果。依真實見因緣依處、施設離繫果。依士用因緣依處、施設士用果。依所餘因緣依處、施設增上果。復次順益義是因義。建立義是緣義。成辦義是果義。又建立因有五種相。一、能生因，二、方便因，三、俱有因，四、無間滅因，五、久遠滅因。能生因者：謂生起因。方便因者：謂所餘因。俱有因者：謂攝受因一分。如眼於眼識，如是耳等於所餘識。無間滅因者：謂生起因。久遠滅因者：謂牽引因。

又建立因有五種相。一、可愛因，二、不可愛因，三、增長因，四、流轉因，五、還滅因。又建立因有七種相。謂無常法是因。無有常法、能為法因。謂或為生因，或為得因，或為成立因，或為成辦因，或為作用因。又雖無常法為無常法因，然與他性為因、亦與後自性為因；非即此刹那。又雖與他性為因、及與後自性為因，然已生未滅方能為因；非未生已滅。又雖已生未滅，然得餘緣方能為因；非不得餘緣。又雖得餘緣，

然成變異方能為因；非未成變異。又雖成變異，必與功能相應方能為因；非失功能。又雖與功能相應，然必相稱相順方能為因；非不相稱相順。由如是七種相、隨其所應、諸因建立應知。

復次云何相施設建立？嗢枆南曰：

體、所緣、行相、　等起、與差別、　決擇、及流轉、　略辯相應知。

應知此相略有七種。一、體性，二、所緣，三、行相，四、等起，五、差別，六、決擇，七、流轉。尋伺體性者：謂不深推度所緣、思為體性。若深推度所緣、慧為體性應知。尋伺所緣者：謂依名身句身文身義為所緣。尋伺行相者：謂即於此所緣、尋求行相、是尋。即於此所緣、伺察行相、是伺。尋伺等起者：謂發起語言。尋伺差別者：有七種差別。謂有相無相乃至不染汙、如前說。尋伺決擇者：若尋伺即分別耶？設分別即尋伺耶？謂諸尋伺必是分別。或有分別非尋伺。謂望出世智，所餘一切三界心心法、皆是分

别而非尋伺。尋伺流轉者：若那落迦尋伺、何等行，何所觸，何所引，何相應，何所求，何業轉耶？如那落迦如是，旁生、餓鬼、人、欲界天、初靜慮地天、所有尋伺、何等行，何所觸，何所引，何相應，何所求，何業轉耶？謂那落迦尋伺、唯是慼行，觸非愛境，引發於苦，與憂相應，常求脱苦，嬈心業轉。如那落迦尋伺一向受苦，餓鬼尋伺亦爾。旁生、人趣、大力餓鬼、所有尋伺、多分慼行，少分欣行；多分觸非愛境，少分觸可愛境；多分引苦，少分引樂；多分憂相應，少分喜相應；多分求脱苦，少分求遇樂；嬈心業轉。欲界諸天所有尋伺、多分欣行，少分慼行；多分觸可愛境，少分觸非愛境；多分引樂，少分引苦；多分喜相應，少分憂相應；多分求遇樂，少分求脱苦；嬈心業轉。初靜慮地天所有尋伺、一向欣行，一向觸内可愛境界，一向引樂，一向喜相應，唯求不離樂，不嬈心業轉。

復次云何如理作意施設建立？嗢柁南曰：

依處、及與事、　求、受用、正行、　二菩提資糧　到彼岸方便。

應知建立略有八相。謂由依處故，事故，求故，受用故，正行故，聲聞乘資糧方便故，獨覺乘資糧方便故，波羅蜜多引發方便故。如理作意相應尋伺依處者：謂有六種依處：一、決定時，二、止息時，三、作業時，四、世間離欲時，五、出世離欲時，六、攝益有情時。如理作意相應尋伺事者：謂八種事：一、施所成福作用事，二、戒所成福作用事，三、修所成福作用事，四、聞所成事，五、思所成事，六、餘修所成事，七、揀擇所成事，八、攝益有情所成事。如理作意相應尋伺求者：謂如有一以法及不凶險追求財物，不以非法及凶險。如理作意相應尋伺受用者：謂如即彼追求財已，不染、不住、不耽、不縛、不悶、不著、亦不堅執、深見過患、了知出離、而受用之。如理作意相應尋伺正行者：謂如有一了知父母、沙門、婆羅門、及家長等、恭敬供養利益承事。於今世後世所作罪中見大怖畏，行施作福受齋持戒。聲聞乘資糧方便者：聲聞地中

我當廣說。獨覺乘資糧方便者：獨覺地中我當廣說。波羅蜜多引發方便者：菩薩地中我當廣說。復次施主有四種相：一、有欲樂，二、無偏黨，三、除匱乏，四、具正智。具尸羅者亦有四相：一、有欲樂，二、結橋梁，三、不現行，四、具正智。成就修者亦有四相：一、欲解清淨，二、引攝清淨，三、勝解定清淨，四、智清淨。復受施者有六種：一、受學受施，二、活命受施，三、貧匱受施，四、棄捨受施，五、羈遊受施，六、耽著受施。復有八種損惱：一、饑損惱，二、渴損惱，三、麤食損惱，四、疲倦損惱，五、寒損惱，六、熱損惱，七、無覆障損惱，八、有覆障損惱。復有六種損惱：一、俱生，二、所欲匱乏，三、逼切，四、時變異，五、流漏，六、事業休廢。復有六種攝益：一、任持攝益，二、勇健無損攝益，三、覆護攝益，四、塗香攝益，五、衣服攝益，六、共住攝益。復有四種非善友相：一、不捨怨心，二、引彼不愛，三、遮彼所愛，四、引非所宜。與此相違，當知即是四善友相。復有三種引攝：一、引攝資生具，二、引攝有喜樂，三、引攝離喜樂。復有四種隨轉供事：一、隨轉供事非知舊

者，二、隨轉供事諸親友者，三、隨轉供事所尊重者，四、隨轉供事具福慧者。由此四種隨轉供事，依止四處、獲得五果應知。何等四處？一、無攝受處，二、無侵惱處，三、應供養處，四、同分隨轉處。依此四處、能感五果：一、感大財富，二、名稱普聞，三、離諸煩惱，四、證得涅槃，五、或往善趣。又聰慧者有三種聰慧相：一、於善受行，二、於善決定，三、於善堅固。復有三相：一、受學增上戒，二、受學增上心，三、受學增上慧。

瑜伽師地論卷第五

瑜伽師地論卷第六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如理作意施設建立？嗢柁南曰：

執因中有果、　顯了、有去來、　我、常、宿作因、　自在等、害法、
邊無邊、矯亂、　計無因、斷、空、　最勝、淨、吉祥、　由十六異論。

由十六種異論差別，顯不如理作意應知：何等十六？一、因中有果論，二、從緣顯了論，三、去來實有論，四、計我論，五、計常論，六、宿作因論，七、計自在等為作者論，八、害為正法論，九、有邊無邊論，十、不死矯亂論，十一、無因見論，十二、斷見論，十三、空見論，十四、妄計最勝論，十五、妄計清淨論，十六、妄計吉祥論。

因中有果論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：常常時、恒恒時、於諸因中具有果性。謂雨衆外道作如是計。問何因緣故、彼諸外道起如是見立如是論、顯示因中具有果性？答：由教及理故。教者：謂彼先師所造教藏，隨聞轉授傳至於今，顯示因中先有果性。理者：謂即如彼沙門若婆羅門、為性尋思，為性觀察，住尋伺地，住自辦地，住異生地，住隨思惟觀察行地。彼作是思：若從彼性、此性得生，一切世間共知共立彼為此因；非餘。又求果者、唯取此因；非餘。又即於彼、加功營構諸所求事；非餘。又若彼果、即從彼生；不從餘生。是故彼果因中已有。若不爾者：應立一切、是一切因，為求一果、應取一切，應於一切、加功營構，應從一切，一切果生。如是由施設故，求取故，所作決定故，生故，彼見因中常有果性。應審問彼：汝何所欲？何者因相？何者果相？因果兩相為異不異？若無異相，便無因果二種決定，因果二種無差別故，因中有果、不應道理。若有異相，汝意云何：因中果性、為未

生相，為已生相？若未生相，便於因中果猶未生、而說是有，不應道理。若已生相，即果體已生、復從因生，不應道理。是故因中非先有果；然要有因、待緣果生。又有相法、於有相法中、由五種相方可了知。一、於處所可得，如甕中水。二、於所依可得，如眼中眼識。三、即由自相可得，如因自體不由比度。四、即由自作業可得。五、由因變異故果成變異；或由緣變異故果成變異。是故彼說常常時恒恒時因中有果、不應道理。由此因緣、彼所立論非如理說。如是不異相故，異相故，未生相故，已生相故，不應道理。

從緣顯了論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：一切諸法、性本是有，從衆緣顯，不從緣生。謂即因中有果論者、及聲相論者、作如是計。問：何因緣故、因中有果論者見諸因中先有果性從緣顯耶？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思、為性觀察、廣說如前。彼如是思：果先是有、復從因生，不應道

理。然非不用功為成於果。彼復何緣而作功用？豈非唯為顯了果耶？彼作如是妄分別已、立顯了論。應當問彼：汝何所欲？為無障緣而有障礙，為有障緣耶？若無障緣者，無障礙緣而有障礙，不應道理。若有障緣者，屬果之因、何故不障？同是有故。不應道理。譬如黑闇、障甕中水，亦能障甕。若言障緣亦障因者，亦應顯因俱被障故。而言但顯因中先有果性、不顯因者，不應道理。復應問彼：為有性是障緣，為果性耶？若有性是障緣者，是即有性常不顯了，不應道理。因亦是有，何不為障？若言果性是障緣者，是則一法亦因亦果，如芽是種子果、是莖等因，是即一法亦顯不顯，不應道理。又今問汝，隨汝意答。本法與顯為異不異？若不異者，法應常顯，顯已復顯，不應道理。若言異者，彼顯為無因耶？為有因耶？若言無因，無因而顯，不應道理。若有因者，果性可顯、非是因性，以不顯因、能顯於果，不應道理。如是無障緣故，有障緣故；有相故，果相故；顯不異故，顯異故；不應道理。是故汝言：若法性無、是即

無相，若法性有、是即有相；性若是無、不可顯了，性若是有、方可顯了者；不應道理。我今當説：雖復是有、不可取相。謂或有遠故、雖有而不可取。又由四種障因障故、而不可取。復由極微細故、而不可取。或由心散亂故、而不可取。或由根損壞故、而不可取。或由未得彼相應智故、而不可取。如因果顯了論不應道理，當知聲相論者亦不應理。此中差別者：外聲論師、起如是見，立如是論：聲相常住、無生無滅；然由宣吐、方得顯了。是故此論、如顯了論，非應理説。

去來實有論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、若在此法者、由不正思惟故，起如是見，立如是論：有過去，有未來，其相成就，猶如現在，實有非假。問：何因緣故、彼起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前説。又在此法者、於如來經不如理分別故。謂如經言：一切有者、即十二處。此十二處、實相是有。又薄伽梵説有過去業。又説有過去色、有未來色，廣説乃至識亦如是。理者：謂如有一為性尋思，為性觀察，廣

說如前。彼如是思：若法自相安住此法真實是有。此若未來無者，爾時應未受相；此若過去無者，爾時應失自相；若如是者、諸法自相應不成就，由此道理、亦非真實，故不應理。由是思惟、起如是見，立如是論：過去未來性相實有。應審問彼：汝何所欲？去來二相與現在相為一為異？若言相一，立三世相，不應道理。若相異者，性相實有，不應道理。又汝應說自意所欲！墮三世法、為是常相，為無常相？若常相者，墮在三世，不應道理。若無常相，於三世中恒是實有，不應道理。又今問汝，隨汝意答。為計未來法、來至現在世耶？為彼死已、於此生耶？為即住未來為緣、生現在耶？為本無業、今有業耶？為本相不圓滿、今相圓滿耶？為本異相、今異相耶？為於未來有現在分耶？若即未來法來至現在者，此便有方所，復與現在應無差別，復應是常，不應道理。若言未來死已現在生者，是即未來不生，於今現在世法本無今生，又未來未生而言死沒，不應道理。若言法住未來、以彼為緣、生現在者，彼應是常，

又應本無今生、非未來法生，不應道理。若本無業用、今有業用，是則本無今有，便有如前所説過失，不應道理。又汝何所欲？此業用與彼本法為有異相、為無異相？若有異相、此業用相未來無故，不應道理。若無異相，本無業用、今有業用，不應道理。如無業用有此過失。如是相圓滿、異相、未來分相、應知亦爾。此中差別者，復有自性雜亂過失故，不應道理。如未來向現在如是，現在往過去、如其所應過失應知。謂即如前所計諸因緣、及所説破道理。如是自相故，共相故，來故，死故，為緣生故，業故，相圓滿故，相異故，未來有分故，説過去未來體實有論、不應道理。如是説已，復有難言：若過去未來是無，云何緣無而有覺轉，若言緣無而有覺轉者，云何不有違教過失。如説：一切有者、謂十二處。我今問汝，隨汝意答。世間取無之覺、為起耶？為不起耶？若不起者，能取無我兔角石女兒等覺、皆應是無，此不應理。又薄伽梵説：我諸無諂聲聞，如我所説正修行時，若有知有，若無知無。此不應理。若言

起者，汝意云何？此取無覺、為作有行，為作無行？若作有行，取無之覺而作有行，不應道理。若作無行者，汝何所欲？此無行覺、為緣有事轉，為緣無事轉？若緣有事轉者，無行之覺緣有事轉，不應道理。若緣無事轉者，無緣無覺，不應道理。又雖說一切有者謂十二處；然於有法密意說有有相，於無法密意說有無相。所以者何？若有相法能持有相，若無相法能持無相；是故俱名為法，俱名為有。若異此者，諸修行者、唯知於有，不知於無；應非無間觀所知法，不應道理。又雖說言有過去業；由此業故，諸有情受有損害受，受無損害受。此亦依彼習氣、密意假說為有。謂於諸行中、曾有淨不淨業若生若滅。由此因緣，彼行勝異相續而轉，是名習氣。由此相續所攝習氣故，愛不愛果生。是故於我無過，而汝不應道理。復雖說言有過去色、有未來色、有現在色，如是乃至識亦爾者，此亦依三種行相密意故說。謂因相、自相、果相。依彼因相、密意說有未來，依彼自相、密意說有現在，依彼果相、密意說有

過去，是故無過。又不應説過去未來是實有相。何以故？應知未來有十二種相故。一、因所顯相，二、體未生相，三、待衆緣相，四、已生種類相，五、可生法相，六、不可生法相，七、未生雜染相，八、未生清淨相，九、應可求相，十、不應求相，十一、應觀察相，十二、不應觀察相。當知現在亦有十二種相。一、果所顯相，二、體已生相，三、衆緣會相，四、已生種類相，五、一刹那相，六、不復生法相，七、現雜染相，八、現清淨相，九、可喜樂相，十、不可喜樂相，十一、應觀察相，十二、不應觀察相。當知過去亦有十二種相。一、已度因相，二、已度緣相，三、已度果相，四、體已壞相，五、已滅種類相，六、不復生法相，七、靜息雜染相，八、靜息清淨相，九、應顧戀處相，十、不應顧戀處相，十一、應觀察相，十二、不應觀察相。

計我論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：有我、薩埵、命者、生者、有養育者、數取趣者，如是等諦實常住。謂外道等作如是計。問：何故彼外道等、起

如是見、立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思，為性觀察，廣說如前。由二種因故。一、先不思覺、率爾而得、有薩埵覺故。二、先已思覺得有作故。彼如是思：若無我者，見於五事、不應起於五有我覺。一、見色形已，唯應起於色、形之覺，不應起於薩埵之覺。二、見順苦樂行已，唯應起於受覺，不應起於勝劣薩埵之覺。三、見已立名者名相應行已，唯應起於想覺，不應起於刹帝利、婆羅門、吠舍、戍陀羅、佛授、德友等、薩埵之覺。四、見作淨不淨相應行已，唯應起於行覺，不應起於愚者智者薩埵之覺。五、見於境界識隨轉已，唯應起於心覺，不應起於我能見等薩埵之覺。由如是先不思覺，於此五事、唯起五種薩埵之覺，非諸行覺。是故先不思覺見已率爾而起、有薩埵覺故，如是決定知有實我。又彼如是思：若無我者，不應於諸行中、先起思覺得有所作。謂我以眼、當見諸色，正見諸色，已見諸色；或復起心，我不當見如是等用；皆由我覺行為先導。如於眼見如是，於耳鼻舌身

意、應知亦爾。又於善業造作、善業止息、不善業造作、不善業止息、如是等事，皆由思覺為先、方得作用，應不可得。如是等用、唯於諸行、不應道理。由如是思，故説有我。我今問汝、隨汝意答。為即於所見事、起薩埵覺，為異於所見事、起薩埵覺耶？若即於所見事、起薩埵覺者，汝不應言：即於色等、計有薩埵、計有我者是顛倒覺。若異於所見事、起薩埵覺者，我有形量，不應道理。或有勝劣，或刹帝利等，或愚或智，或能取彼色等境界，不應道理。又汝何所欲？為唯由此法自體起此覺耶？為亦由餘體起此覺耶？若唯由此法自體起此覺者，即於所見起彼我覺，不應説名為顛倒覺。若亦由餘體起此覺者，即一切境界，各是一切境界覺因，故不應理。又汝何所欲？於無情數有情覺，於有情數無情覺，於餘有情數餘有情覺，為起為不起耶？若起者，是即無情應是有情，有情應是無情，是餘有情應是餘有情，此不應理。若不起者，則誹撥現量，不應道理。又汝何所欲？此薩埵覺、為取現量義，為取比量義

耶？若取現量義者，唯色等蘊是現量義，我非現量義，故不應理。若取比量義者，如愚稚等未能思度，不應率爾起於我覺。又我今問汝，隨汝意答。如世間所作、為以覺為因？為以我為因？若以覺為因者，執我所作，不應道理。若以我為因者，要先思覺、得有所作，不應道理。又汝何所欲？所作事因常無常耶？若無常者，此所作因、體是變異；執我有作，不應道理。若是常者，即無變異；無變有作，不應道理。又汝何所欲？為有動作之我、能有所作，為無動作之我、有所作耶？若有動作之我、能有所作者，是即常作；不應復作。若無動作之我、有所作者，無動作性、而有所作，不應道理。又汝何所欲？為有因故、我有所作？為無因耶？若有因者，此我應由餘因策發方有所作，不應道理。若無因者，應一切時作一切事，不應道理。又汝何所欲？此我為依自故、能有所作？為依他故、能有所作？若依自者，此我自作老病死苦雜染等事，不應道理。若依他者，計我所作，不應道理。又我今問汝、隨汝意答。為即於蘊施設有

我？為於諸蘊中？為蘊外餘處？為不屬蘊耶？若即於蘊施設我者，是我與蘊無有差別；而計有我諦實常住，不應道理。若於諸蘊中者，此我為常、為無常耶？若是常者，常住之我、為諸苦樂之所損益，不應道理。若無損益，起法非法，不應道理。若不生起法及非法，應諸蘊身、畢竟不起；又應不由功用、我常解脫。若無常者，離蘊體外、有生有滅相續流轉法不可得，故不應理。又於此滅壞，後於餘處不作而得，有大過失，故不應理。若蘊外餘處者，汝所計我、應是無為，不應道理。若不屬蘊者，我一切時應無染汙，又我與身不應相屬，此不應理。又汝何所欲？所計之我、為即見者等相？為離見者等相？若即見者等相者，為即於見等、假立見者等相？為離於見等、別立見者等相？若即於見等、假立見者等相者，則應見等是見者等；而汝立我為見者等、不應道理。以見者等與見等相無差別故。若離於見等、別立見者等相者，彼見等法、為是我所成業？為是我所執具？若是我所成業者，若如種子，應是無常，

不應道理。若言如陶師等，假立丈夫。此我應是無常，應是假立；而汝言是常是實，不應道理。若言如具神通，假立丈夫。此我亦應無常假立，於諸所作隨意自在，此亦如前不應道理。若言如地，應是無常。又所計我、無如地大顯了作業，故不應理。何以故？世間地大所作業用、顯了可得。謂持萬物令不墜下。我無是業顯了可得。若如虛空，應非實有。唯於色無、假立空故，不應道理。虛空雖是假有，而有業用分明可得；非所計我，故不應理。世間虛空所作業用分明可得者，謂由虛空故、得起往來屈伸等業。是故見等是我所成業，不應道理。若是我所執具者，若言如鐮。如離鐮外、餘物亦有能斷作用；如是離見等外、於餘物上、見等業用不可得故，不應道理。若言如火。則徒計於我，不應道理。何以故？如世間火、離能燒者亦自能燒故。若言離見者等相别有我者，則所計我相乖一切量，不應道理。又我今問汝，隨汝意答。汝所計我、為與染净相應而有染净？為不與染净相應而有染净耶？若與染

浄相應而有染浄者，於諸行中、有疾疫災横、及彼止息順益可得，即彼諸行、雖無有我，而説有染浄相應。如於外物，内身亦爾。雖無有我，染浄義成。故汝計我、不應道理。若不與染浄相應而有染浄者，離染浄相，我有染浄，不應道理。又我今問汝，隨汝意答。汝所計我、為與流轉相相應、而有流轉？為不與流轉相相應、而有流轉及止息耶？若與流轉相相應、而有流轉及止息者，於諸行中、有五種流轉相可得。一、有因，二、可生，三、可滅，四、展轉相續生起，五、有變異。若諸行中此流轉相可得，如於身芽河燈乘等流轉作用中、雖無有我，即彼諸行、得有流轉及與止息，何須計我？若不與彼相相應、而有流轉及止息者，則所計我無流轉相，而有流轉止息，不應道理。又我今問汝，隨汝意答。汝所計我：為由境界所生若苦若樂、及由思業、并由煩惱隨煩惱等之所變異，説為受者作者及解脱者？為不由彼變異、説為受者等耶？若由彼變異者，是即諸行、是受者作者及解脱者，何須計我？設是我者，我應

無常，不應道理。若不由彼變異者，我無變異，而是受者作者及解脫者，不應道理。又汝今應說自所欲！為唯於我說為作者？為亦於餘法說為作者？若唯於我，世間不應說火為燒者，光為照者。若亦於餘法，即於見等諸根、說為作者，徒分別我、不應道理。又汝應說自意所欲！為唯於我建立於我？為亦於餘法建立於我？若唯於我者，世間不應於彼假說士夫身、呼為德友佛授等。若亦於餘法者，是則唯於諸行假說名我，何須更執別有我耶。何以故？諸世間人、唯於假設士夫之身、起有情想，立有情名，及說自他有差別故。又汝何所欲？計我之見、為善為不善耶？若是善者，何為極愚癡人、深起我見？不由方便率爾而起？能令衆生怖畏解脫？又能增長諸惡過失？不應道理。若不善者，不應說正、及非顛倒。若是邪倒，所計之我、體是實有，不應道理。又汝何所欲？無我之見、為善為不善耶？若言是善，於彼常住實有我上、見無有我，而是善性、非顛倒計，不應道理。若言不善，而一切智者之所宣說，精

勤方便之所生起，令諸衆生不怖解脱，能速證得白浄之果，諸惡過失如實對治，不應道理。又汝意云何？為即我性自計有我？為由我見耶？若即我性自計有我者，應一切時無無我覺。若由我見者，雖無實我，由我見力故、於諸行中妄謂有我，是故汝計定實有我、不應道理。如是不覺為先、而起彼覺故，思覺為先、見有所作故，於諸蘊中假施設故，由於彼相安立為有故，建立雜染及清浄故，建立流轉及止息故，假立受者作者解脱者故，施設有作者故，施設言説故，施設見故，計有實我皆不應理。又我今當説第一義我相。所言我者、唯於諸法假立為有，非實有我。然此假我、不可説言與彼諸法異不異性。勿謂此我是實有體，或彼諸法即我性相。又此假我、是無常相，是非恒相，非安保相，是變壞相，生起法相，老病死相，唯諸法相，唯苦惱相。故薄伽梵説：苾芻當知！於諸法中、假立有我。此我無常無恒，不可安保，是變壞法，如是廣説。由四因故，於諸行中、假設有我。一、為令世間言説易故，二、

為欲隨順諸世間故，三、為欲斷除謂定無我諸怖畏故，四、為宣說自他成就功德、成就過失、令起決定信解心故。是故執有我論、非如理說。

計常論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：我及世間、皆實常住，非作所作，非化所化，不可損害，積聚而住，如伊師迦。謂計前際、說一切常者，說一分常者，及計後際、說有想者，說無想者，說非想非非想者，復有計諸極微是常住者，作如是計。問：何故彼諸外道、起如是見，立如是論，我及世間是常住耶？答：彼計因緣如經廣說，隨其所應盡當知。此中計前際者，謂或依下中上靜慮、起宿住隨念不善緣起，故於過去諸行、但唯憶念、不如實知，計過去世以為前際、發起常見。或依天眼、計現在世以為前際，於諸行刹那生滅流轉、不如實知。又見諸識流轉相續，從此世間至彼世間、無斷絕故，發起常見。或見梵王隨意成立，或見四大種變異，或見諸識變異。計後際者，於想及受、雖見差別，然不見自相差別；是故發起

常見，謂我及世間、皆悉常住。又計極微是常住者，以依世間靜慮、起如是見。由不如實知緣起故，而計有為先、有果集起，離散為先、有果壞滅。由此因緣，彼謂從衆微性、麤物果生，漸析麤物、乃至微住；是故麤物無常、極微是常。此中計前際後際常住論者，是我執論差別相所攝故，我論已破。當知我差別相論、亦已破訖。又我今問汝，隨汝意答。宿住之念，為取諸蘊？為取我耶？若取蘊者，執我及世間是常，不應道理。若取我者，憶念過去如是名等諸有情類，我曾於彼如是名如是姓，乃至廣說；不應道理。又汝意云何？緣彼現前和合色境眼識起時，於餘不現不和合境所餘諸識、為滅為轉？若言滅者，滅壞之識、而計為常，不應道理。若言轉者，由一境界、依一切時一切識起，不應道理。又汝何所欲？所執之我，由想所作、及受所作，為有變異？為無變異？若言有者，計彼世間及我常住，不應道理。若言無者，有一想已、復種種想、復有小想、及無量想，不應道理。又純有樂已，復純有苦，復有苦有樂，有

不苦不樂，不應道理。又若計命即是身者，彼計我是色。若計命異於身者，彼計我非色。若計我俱偏無二無闕者，彼計我亦是色亦非色。若為對治此故，即於此義中、由異句異文而起執者，彼計我非色非非色。又若見少色少非色者，彼計有邊。若見彼無量者，彼計有無邊。若復偏見，而色分少、非色分無量，或色分無量、非色分少者；彼計亦有邊亦無邊。若為對治此故，但由文異、不由義異、而起執者，彼計非有邊非無邊。或計解脱之我、遠離二種。又計極微常住論者，我今問汝，隨汝意答。汝為觀察計極微常？為不觀察計彼常耶？若不觀察者，離慧觀察、而定計常，不應道理。若言已觀察者，違諸量故，不應道理。又汝何所欲？諸微塵性、為由細故、計彼是常？為由與麤果物其相異故、計彼常耶？若由細者，離散損減、轉復羸劣，而言是常、不應道理。若言由相異故者，是則極微、超過地水火風之相，不同種類相故，而言能生彼類果、不應道理。又彼極微、更無異相可得，故不中理。又汝何所欲？從

諸極微所起麤物、為不異相？為異相耶？若言不異相者，由與彼因無差別故，亦應是常；是則應無因果決定，不應道理。若異相者，汝意云何？為從離散極微、麤物得生？為從聚集耶？若言從離散者，應一切時一切果生；是則應無因果決定，不應道理。若從聚集者，汝意云何？彼麤果物、從極微生時，為不過彼形質之量？為過彼形質量耶？若言不過彼形質量者，從形質分物、生形質有分物，不應道理。若言過者，諸極微體無細分故、不可分析，所生麤物、亦應是常，亦不中理。若復說言、有諸極微、本無今起者，是則計極微常不應道理。又汝何所欲？彼諸極微、起造麤物，為如種子等？為如陶師等耶？若言如種子等者，應如種子體是無常。若言如陶師等者，彼諸極微、應有思慮、如陶師等，不應道理。若不如種等、及陶師等者，是則同喻不可得故，不應道理。又汝意云何？諸外物起、為由有情？為不爾耶？若言由有情者，彼外麤物、由有情生，所依細物、不由有情，不應道理。誰復於彼制其功能？若言不由

有情者，是則無用、而外物生，不應道理。如是隨念諸蘊有情故，由一境界、一切識流不斷絕故，由想及受變不變故，計彼前際及計後際常住論者、不應道理。又由觀察不觀察故，由共相故，由自相故，由起造故，根本所用故，極微常論、不應道理。是故計常論者、非如理說。我今當說常住之相：若一切時無變異相，若一切種無變異相，若自然無變異相，若由他無變異相，又無生相，當知是常住相。

瑜伽師地論卷第六

瑜伽師地論卷第七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之四

宿作因論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論，廣說如經。凡諸世間所有士夫補特伽羅所受者，謂現所受苦。皆由宿作為因者，謂由宿惡為因。由勤精進吐舊業故者，謂由現法極自苦行。現在新業由不作因之所害故者，謂諸不善業。如是於後不復有漏者，謂一向是善性故、說後無漏。由無漏故業盡者，謂諸惡業。由業盡故苦盡者，謂宿因所作、及現法方便、所招苦惱。由苦盡故得證苦邊者，謂證餘生相續苦盡。謂無繫外道作如是計。問：何因緣故、彼諸外道起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：猶如有一為性尋思，為性觀察，廣說

如前。由見現法士夫作用不決定故。所以者何？彼見世間、雖具正方便、而招於苦，雖具邪方便、而致於樂。彼如是思：若由現法士夫作用為彼因者、彼應顛倒。由彼所見非顛倒故，是故彼皆以宿作為因。由此理故、彼起如是見，立如是論。今應問彼，汝何所欲？現法方便所招之苦，為用宿作為因？為用現法方便為因？若用宿作為因者，汝先所說、由勤精進吐舊業故，現在新業由不作因之所害故，如是於後不復有漏，乃至廣說，不應道理。若用現法方便為因者，汝先所說、凡諸世間所有士夫補特伽羅所受、皆由宿作為因，不應道理。如是現法方便苦、宿作為因故，現法士夫用為因故，皆不應道理；是故此論非如理說。我今當說如實因相。或有諸苦、唯用宿作為因。猶如有一自業增上力故，生諸惡趣、或貧窮家。或復有苦雜因所生。謂如有一因邪事王、不獲樂果、而反致苦。如事於王如是，由諸言說商賈等業、由事農業、由劫盜業、或於他有情作損害事，若有福者、獲得富樂，若無福者、雖

設功用而無果遂。或復有法、純由現在功用因得。如新所造引餘有業，或聽聞正法於法覺察或復發起威儀業路，或復修學工巧業處，如是等類，唯因現在士夫功用。

自在等作者論者：謂如有一或沙門、或婆羅門、起如是見，立如是論：凡諸世間所有士夫補特伽羅所受彼一切，或以自在變化為因，或餘丈夫變化為因，諸如是等。謂説自在等不平等因論者、作如是計。問：何因緣故、起如是見立如是論？答：由教及理。教如前説。理者：猶如有一為性尋思，為性觀察，廣説如前。彼由現見於因果中、世間有情不隨欲轉、故作此計。所以者何？現見世間有情、於彼因時、欲修淨業，不遂本欲、反更為惡。於彼果時、願生善趣樂世界中，不遂本欲、墮惡趣等。意謂受樂、不遂所欲、反受諸苦。由見此故，彼作是思：世間諸物、必應別有作者生者及變化者為彼物父，謂自在天，或復其餘。今當問彼。嗢柁南曰：

功能、無體性，　攝、不攝、相違，　有用、及無用，　為因，成過失。

汝何所欲？

自在天等變化功能，為用業方便為因？為無因耶？若用業方便為因者，唯此功能、用業方便為因，非餘世間，不應道理。若無因者，唯此功能、無因而有，非世間物，不應道理。又汝何所欲？此大自在，為墮世間攝？為不攝耶？若言攝者，此大自在、則同世法，而能徧生世間，不應道理。若不攝者，則是解脫，而言能生世間，不應道理。又汝何所欲？為有用故變生世間？為無用耶？若有用者，則於彼用無有自在，而於世間有自在者，不應道理。若無用者，無有所須，而生世間，不應道理。又汝何所欲？此所出生，為唯大自在為因？為亦取餘為因耶？若唯大自在為因者，是則若時有大自在，是時則有出生；若時有出生，是時則有大自在；而言出生用大自在為因者，不應道理。若言亦取餘為因者，此唯取樂欲為因？為除樂欲更取餘為因？若唯取

樂欲為因者，此樂欲為唯取大自在為因？為亦取餘為因耶？若唯取大自在為因者，若時有大自在，是時則有樂欲；若時有樂欲，是時則有大自在，便應無始常有出生，此亦不應道理。若言亦取餘為因者，此因不可得故，不應道理。又於彼欲無有自在，而言於世間物有自在者，不應道理。如是由功用故，攝不攝故，有用無用故，為因性故，皆不應理。是故此論非如理説。

害為正法論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：若於彼祠中、呪術為先、害諸生命，若能祀者、若所害者、若諸助伴、如是一切皆得生天。問：何因緣故、彼諸外道起如是見立如是論？答：此違理論、諂誑所起，不由觀察道理建立。然於諍競惡劫起時，諸婆羅門、違越古昔婆羅門法，為欲食肉、妄起此計。又應問彼：汝何所欲？此呪術方，為是法自體？為是非法自體？若是法自體者，離彼殺生、不能感得自所愛果，而能轉彼非法以為正法，不應道理。若是非法自體者，自是不愛

果法，而能轉捨餘不愛果法者，不應道理。如是記已，復有救言：如世間毒、呪術所攝，不能為害，當知此呪術方、亦復如是。今應問彼，汝何所欲？如呪術方、能息外毒，亦能息內貪瞋癡毒？為不爾耶？若能息者，無處無時無有一人貪瞋癡等靜息可得，故不中理。若不能息者，汝先所説、如呪術方能息外毒亦能息除非法業者，不應道理。又汝何所欲？此呪術方，為徧行耶？不徧行耶？若徧行者，自所愛親、不先用祠，不應道理。若不徧者，此呪功能、便非決定，不應道理。又汝何所欲？此呪功能，為唯能轉因？亦轉果耶？若唯轉因者，於果無能，不應道理。若亦轉果者，應如轉變、即令羊等成可愛妙色，然捨羊等身已、方取天身，不應道理。又汝何所欲？造呪術者，為有力能及悲愍不？若言有者，離殺彼命、不能將彼往生天上，不應道理。若言無者，彼所造呪、能有所辦，不應道理。如是由因故，譬喻故，不決定故，於果無能故，呪術者故，不應道理。是故此論非如理説。我今當説非法之相。若業、損他而不治現

過、是名非法。又若業、諸修道者共知此業感不愛果，又若業、一切智者決定説為不善，又若業、自所不欲，又若業、染心所起，又若業、待邪呪術方備功驗，又若業、自性無記，諸如是等、皆是非法。

邊無邊論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、依止世間諸静慮故，於彼世間、住有邊想、無邊想、俱想、不俱想，廣説如經。由此起如是見，立如是論：世間有邊，世間無邊，世間亦有邊亦無邊，世間非有邊非無邊。當知此中、已説因緣及能計者。是中若依斷邊際、求世邊時，若憶念壞劫、於世間起有邊想。若憶念成劫、則於世間起無邊想。若依方域周廣、求世邊時，若下過無間、更無所得，上過第四静慮、亦無所得，傍一切處、不得邊際；爾時則於上下、起有邊想，於傍處所、起無邊想。若為治此執，但依異文義無差別，則於世間起非有邊非無邊想。今應問彼：汝何所欲？從前壞劫以來，為更有世間生起？為無起耶？若言有者，世間有邊，不應道理。若言無者，非

世間住，念世間邊，不應道理。如是彼來有故，彼來無故，皆不應理；是故此論非如理說。

不死矯亂論者：謂四種不死矯亂外道，如經廣說應知。彼諸外道、若有人來、依最勝生道、問善不善，依決定勝道、問苦集滅道；便自稱言：我是不死亂者。隨於處所、依不死淨天不亂詰問，即於彼所問、以言矯亂，或託餘事、方便避之，或但隨問者言辭而轉。是中第一、不死亂者、覺未開悟，第二、於所證法、起增上慢，第三、覺已開悟、而未決定第四、羸劣愚鈍。又復第一、怖畏妄語，及怖畏他人知其無智，故不分明答言、我無所知。第二、於自所證、未得無畏，懼他詰問，怖畏妄語，怖畏邪見，故不分明說、我有所證。第三、怖畏邪見，怖畏妄語，懼他詰問，故不分明說、我不決定。如是三種、假託餘事以言矯亂。第四、唯懼他詰，於最勝生道、及決定勝道、皆不了達，於世文字，亦不善知，而不分明說言、我是愚鈍、都無所了；但反問彼、隨彼言辭而

轉、以矯亂彼。此四論發起因緣、及能計者、并破彼執、皆如經說。由彼外道多怖畏故，依此見住。若有人來有所詰問，即以諂曲而行矯亂。當知此見是惡見攝，是故此論非如理說。

無因見論者：謂依止靜慮，及依止尋思。應知二種如經廣說。問：何因緣故、彼諸外道依止尋思起如是見立如是論、我及世間皆無因生？答：略而言之，見不相續以為先故，諸內外事、無量差別、種種生起。或復有時、見諸因緣空無果報。謂見世間無有因緣，或時欻爾大風卒起，於一時間寂然止息；或時忽爾瀑河瀰漫，於一時間頓則空竭；或時欝爾果木敷榮，於一時間颯然衰頓；由如是故、起無因見、立無因論。今應問彼：汝宿住念，為念無體？為念自我？若念無體，無體之法、未曾串習、未曾經識，而能隨念，不應道理。若念自我，計我先無，後欻然生，不應道理。又汝何所欲？一切世間內外諸物、種種生起，或欻然生起，為無因耶？為有因耶？若無因者，種

種生起，欻然而起，有時不生，不應道理。若有因者，我及世間無因而生，不應道理。如是念無體故，念自我故，內外諸物、不由因緣種種異故，由彼因緣種種異故，不應道理；是故此論非如理說。

斷見論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：乃至我有麤色四大所造之身、任持未壞，爾時有病有癰有箭。若我死後、斷壞無有，爾時我善斷滅。如是欲界諸天，色界諸天，若無色界、空無邊處所攝，乃至非想非非想處所攝，廣說如經。謂說七種斷見論者，作如是計。問：何因緣故、彼諸外道起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思、乃至廣說。彼如是思：若我死後復有身者，應不作業而得果異熟。若我體性一切永無，是則應無受業果異熟。觀此二種、理俱不可，是故起如是見、立如是論：我身死已、斷壞無有，猶如瓦石、若一破已、不可還合，彼亦如是，道理應知。今應問彼：汝何所欲？為蘊斷滅？為我斷滅

耶？若言蘊斷滅者，蘊體無常因果展轉、生起不絕，而言斷滅，不應道理。若言我斷，汝先所說麤色四大所造之身、有病有癰有箭，欲界諸天，色界諸天，若無色界、空無邊處所攝，乃至非想非非想處所攝，不應道理。如是若蘊斷滅故，若我斷滅故，皆不應理；是故此論非如理說。

空見論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：無有施與，無有愛養，無有祠祀，廣說乃至世間無有真阿羅漢。復起如是見，立如是論：無有一切諸法體相。問：何因緣故、彼諸外道起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思、乃至廣說。又依世間諸靜慮故，見世施主、一期壽命恒行布施無有斷絕，從此命終、生下賤家貧窮匱乏。彼作是思：定無施與愛養祠祀。復見有人、一期壽中、恒行妙行，或行惡行；見彼命終、墮於惡趣、生諸那落迦，或往善趣、生於天上樂世界中。彼作是思：定無妙行及與惡行，亦無妙行惡行二業果異熟。

復見有一刹帝利種、命終之後、生婆羅門、吠舍、戍陀羅、諸種姓中。或婆羅門、命終之後、生刹帝利、吠舍、戍陀羅、諸種姓中。吠舍、戍陀羅等亦復如是。彼作是思：定無此世刹帝利等、從彼世間刹帝利等種姓中來；亦無彼世刹帝利等從此世間刹帝利等種姓中去。又復觀見諸離欲者、生於下地。又見母命終已、生而為女，女命終已、還作其母；父終為子，子還作父。彼見父母不決定已，作如是思：世間畢定無父無母。或復見人身壞命終，或生無想，或生無色，或入涅槃，求彼生處不能得見。彼作是思：決定無有化生衆生，以彼處所不可知故。或於自身、起阿羅漢增上慢已，臨命終時、遂見生相。彼作是念：世間必無真阿羅漢，如是廣說。問：復何因緣、或有起如是見立如是論、無有一切諸法體相？答：以於如來所說甚深經中、相似甚深離言說法、不能如實正覺了故，又於安立法相、不如正理而思惟故，起於空見。彼作是念：決定無有諸法體相。今應問彼：汝何所欲？為有生所受業及後所受業？

為一切皆是生所受耶？若俱有者，汝先所説、無有施與，無有愛養，無有祠祀，無有妙行，無有惡行，無有妙行惡行業果異熟，無此世間，無彼世間，不應道理。若言無有後所受者，諸有造作浄與不浄種種行業，彼命終已，於彼生時頓受一切浄與不浄業果異熟，不應道理。又汝何所欲？凡從彼胎藏、及從彼種子而生者，彼等於此，為是父母？為非父母耶？若言是父母者，汝言無父無母，不應道理。若言彼非父母者，從彼胎藏及彼種子所生，而言非父非母，不應道理。若時為父母，是時非男女；若時為男女是時非父母；無不定過。又汝何所欲？為有彼處受生衆生、天眼不見？為無有耶？若言有者，汝言無有化生衆生，不應道理。若言無者，是則撥無離想欲者，離色欲者離三界欲者，不應道理。又汝何所欲？為有阿羅漢性、而於彼起增上慢？為無有耶？若言有者，汝言世間必定無有真阿羅漢，不應道理。若言無者，若有發起不正思惟、顛倒自謂是阿羅漢，此乃應是真阿羅漢，亦不中理。又應問彼：

汝何所欲？圓成實相法、依他起相法、徧計所執相法、為有為無？若言有者，汝言無有一切諸法體相，不應道理。若言無者，應無顛倒，亦無染淨，不應道理。如是若生後所受故，非不決定故，有生處故，有增上慢故，有三種相故，不應道理；是故此論非如理說。

妄計最勝論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：婆羅門是最勝種類，刹帝利等是下劣種類；婆羅門是白淨色類，餘種是黑穢色類；婆羅門種、可得清淨，非餘種類；諸婆羅門、是梵王子，從大梵王口腹所生，從梵所出，梵所變化，梵王體胤。謂鬭諍劫諸婆羅門、作如是計。問：何因緣故、諸婆羅門起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思、乃至廣說。以見世間真婆羅門、性具戒故，有貪名利及恭敬故，作如是論。今應問彼：汝何所欲？為唯餘種類從父母產生？為婆羅門亦爾耶？若唯餘種類者，世間現見諸婆羅門、從母產生，

汝謗現事，不應道理。若婆羅門亦爾者，汝先所說、諸婆羅門是最勝種類，剎帝利等是下種類，不應道理。如從母產生，如是造不善業、造作善業，造身語意惡行、造身語意妙行；於現法中受愛不愛果，便於後世生諸惡趣、或生善趣。若三處現前，是彼是此，由彼由此，入於母胎，從之而生。若世間工巧處，若作業處，若善不善，若王若臣，若機捷，若增進滿足。若為王顧錄，以為給侍，若不顧錄。若是老病死法，若非老病死法。若修梵住已、生於梵世，若復不爾。若修菩提分法，若不修習。若悟聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提，若復不爾。又汝何所欲？為從勝種類生、此名為勝？為由戒聞等耶？若由從勝種類生者，汝論中說：於祠祀中、若戒聞等勝，取之為量。如此之言、應不中理。若由戒聞等者，汝先所說、諸婆羅門是最勝類，餘是下類，不應道理。如是產生故，作業故，受生故，工巧業處故，增上故，彼所顧錄故，梵住故，修覺分故，證菩提故，戒聞勝故，不應道理；是故此論非如理說。

妄計清淨論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：若我解脱、心得自在、觀得自在、名為清淨。謂於諸天微妙五欲、堅著攝受、嬉戲娛樂、隨意受用，是則名得現法涅槃第一清淨。又有外道、起如是見，立如是論：若有離欲惡不善法，於初靜慮得具足住，乃至得具足住第四靜慮，是亦名得現法涅槃第一清淨。又有外道、起如是見，立如是論：若有衆生、於孫陀利迦河、沐浴支體，所有諸惡、皆悉除滅。如於孫陀利迦河如是，於婆湖陀河、伽耶河、薩伐底河、殑伽河等中、沐浴支體，應知亦爾、第一清淨。復有外道、計持狗戒以為清淨，或持牛戒，或持油墨戒，或持露形戒，或持灰戒，或持自苦戒，或持糞穢戒等，計為清淨。謂説現法涅槃外道、及説水等清淨外道、作如是計。問：彼何因緣、起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前説。理者：謂如有一為性尋思、乃至廣説。彼謂得諸縱任自在、欲自在、觀行自在、名勝清淨。然不如實知縱任自在等相。又如有一計由自苦身故、自惡解脱，

或造過惡、過惡解脱。今應問彼：汝何所欲？若有於妙五欲嬉戲受樂者，為離欲貪？為未離耶？若已離者，於世五欲嬉戲受樂，不應道理。若未離者，計為解脱清浄，不應道理。又汝何所欲？諸得初静慮、乃至具足住第四静慮者，彼為已離一切貪欲？為未離耶？若言一切離者，但具足住乃至第四静慮，不應道理。若言未離一切欲者，計為究竟解脱清浄，不應道理。又汝何所欲？為由内清浄故、究竟清浄？為由外清浄故、究竟清浄？若由内者，計於河中沐浴而得清浄，不應道理。若由外者，内具貪瞋癡等一切垢穢，但除外垢、便計為浄，不應道理。又汝何所欲？為執受浄物故而得清浄？為執受不浄物故得清浄耶？若由執受浄物得清浄者，世間共見狗等不浄，而汝立計執受狗等得清浄者，不應道理。若由執受不浄物者，自體不浄、而令他浄，不應道理。又汝何所欲？諸受狗等戒者，為行身等邪惡行故、而得清浄？為行身等正妙行故、得清浄耶？若由行邪惡行者，行邪惡行而計清浄，不應道理。若

由正妙行者，持狗等戒、則為唐捐，而計於彼能得清净，不應道理。如是離欲不離欲故，内外故，受净不净故，邪行正行故，不應道理；是故此論非如理說。

妄計吉祥論者：謂如有一若沙門、若婆羅門、起如是見，立如是論：若世間日月薄蝕、星宿失度、所欲為事、皆不成就，若彼隨順、所欲皆成。為此義故，精勤供養日月星等，祠火誦呪，安置茅草，滿甕頻螺果，及餉佉等。謂歷算者、作如是計。問：彼何因緣、起如是見立如是論？答：由教及理故。教如前說。理者：謂如有一為性尋思、乃至廣說。彼由獲得世間靜慮，世間皆謂是阿羅漢。若有欲得自身富樂、所祈果遂者、便往請問。然彼不如實知業果相應緣生道理。但見世間、日月薄蝕、星度行時，爾時衆生、净不净業、果報成熟；彼則計為日月等作。復為信樂此事者、建立顯說。今應問彼：汝何所欲？世間興衰等事，為是日月薄蝕星度等作？為净不净業所作耶？若言日等作者，現見盡壽隨造福非福業、感此興衰苦樂等果，不應道理。若净不

淨業所作者，計日等作，不應道理。如是日等作故，淨不淨業作故，不應道理；是故此論非如理説。

如是十六種異論，由二種門、發起觀察，由正道理、推逐觀察，於一切種、皆不應理。

瑜伽師地論卷第七

瑜伽師地論卷第八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立？謂由三種雜染應知。何等為三？一、煩惱雜染，二、業雜染，三、生雜染。煩惱雜染云何？嗢柁南曰：

自性、若分別、　因、位、及與門、　上品、顛倒攝、　差別、諸過患。

當知煩惱雜染：由自性故，分別故，因故，位故，門故，上品故，顛倒攝故，差別故，過患故，解釋應知。

煩惱自性者：謂若法生時、其相自然不寂靜起，由彼起故、不寂靜行相續而轉，是名略說煩惱自性。

煩惱分別者：或立一種。謂由煩惱雜染義故。或分二種。謂見道所斷，修道所斷。或分三種。謂欲繫，色繫，無色繫。或分四種。謂欲繫記、無記，色繫無記，無色繫無記。或分五種。謂見苦所斷，見集所斷，見滅所斷，見道所斷，修道所斷。或分六種。謂貪、恚、慢、無明、見、疑。或分七種。謂七種隨眠：一、欲貪隨眠，二、瞋恚隨眠，三、有貪隨眠，四、慢隨眠，五、無明隨眠，六、見隨眠，七、疑隨眠。或分八種。謂貪、恚、慢、無明、疑、見、及二種取。或分九種。謂九結：一、愛結，二、恚結，三、慢結，四、無明結，五、見結，六、取結，七、疑結，八、嫉結，九、慳結。或分十種。一、薩迦耶見，二、邊執見，三、邪見，四、見取，五、戒禁取，六、貪，七、恚，八、慢，九、無明，十、疑。或分一百二十八煩惱。謂即上十煩惱、由迷執十二種諦、建立應知。何等名為十二種諦？謂欲界苦諦集諦，色界苦諦集諦，無色界苦諦集諦，欲界增上彼偏智果、彼偏智所顯滅諦道諦，色界增上彼偏智果、彼偏智所顯滅諦道諦，無色界增上彼偏智果、彼偏智所顯滅諦道諦。此中於欲界苦集諦、及於欲

界增上滅道諦、具有十煩惱迷執。於色界苦集諦、及於彼增上滅道諦、除瞋、有餘煩惱迷執。如於色界，於無色界亦爾。於欲界對治修中、有六煩惱迷執。謂除邪見、見取、戒禁取、疑。於色界對治修中、有五煩惱迷執。謂於上六中除瞋。如於色界對治修中，於無色對治修中亦爾。如迷執，障礙亦爾。薩迦耶見者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；等隨觀執五種取蘊，若分別不分別染汙慧為體。邊執見者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；執五取蘊為我性已，等隨觀執為斷為常，若分別不分別染汙慧為體。邪見者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；撥因撥果，或撥作用，壞真實事，唯用分別染汙慧為體。見取者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；以薩迦耶見、邊執見、邪見，及所依所緣所因，俱有相應等法，比方他見，等隨觀執為最為上、勝妙第一，唯用分別染汙慧為體。戒禁取者：謂由親近不善丈夫，聞

非正法，不如理作意故；即於彼見、彼見隨行、若戒若禁，及所依所緣所因，俱有相應等法，等隨觀執為清淨、為解脫、為出離，唯用分別染汙慧為體。貪者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；於外及內可愛境界，若分別不分別染著為體。恚者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；於外及內非愛境界，若分別不分別憎恚為體。慢者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；於外及內高下勝劣，若分別不分別高舉為體。無明者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；及由任運失念故；於所知事，若分別不分別染汙無知為體。疑者：謂由親近不善丈夫，聞非正法，不如理作意故；即於所知事，唯用分別異覺為體。

煩惱因者：謂六種因。一、由所依故，二、由所緣故，三、由親近故，四、由邪教故，五、由數習故，六、由作意故。由此六因、起諸煩惱。所依故者，謂由隨眠起諸煩惱。所緣故者，

謂順煩惱境界現前。親近故者，謂由隨學不善丈夫。邪教故者，謂由聞非正法。數習故者，謂由先植數習力勢。作意故者，謂由發起不如理作意故，諸煩惱生。

煩惱位者：略有七種。一、隨眠位，二、纏位，三、分別起位，四、俱生位，五、輭位，六、中位，七、上位。由二緣故、煩惱隨眠之所隨眠。一、由種子隨逐故，二、由彼增上事故。

煩惱門者：略由二門煩惱所惱，謂由纏門、及隨眠門。纏門有五種：一、由不寂靜住故，二、由障礙善故，三、由發起惡趣惡行故，四、由攝受現法鄙賤故，五、由能感生等苦故。云何隨眠門所惱？謂與諸纏作所依故，及能引發生等苦故。又由七門、一切煩惱於見及修能為障礙應知。謂邪解了故，不解了故，解了不解了故，邪解了迷執故，彼因依處故，彼怖所生故，任運現行故。

云何煩惱上品相？謂猛利相、及尤重相。此相略有六種：一、由犯故，二、由生故，三、由相續故，四、由事故，五、由起惡業故，六、由究竟故。由犯故者：謂由此煩惱纏故，毀犯

一切所有學處。由生故者：謂由此故，生於欲界苦惡趣中。由相續故者：謂貪等行、諸根成熟少年盛壯、無涅槃法者。由事故者：謂緣尊重田，若緣功德田，若緣不應行田而起。由起惡業故者：謂由此煩惱纏故，以增上適悅心起身語業。由究竟故者：謂此自性上品所攝，最初輭對治道之所斷故。

煩惱顛倒攝者：謂七顛倒。一、想倒，二、見倒，三、心倒，四、於無常常倒，五、於苦樂倒，六、於不浄浄倒，七、於無我我倒。想倒者：謂於無常苦不浄無我中、起常樂浄我妄想分別。見倒者：謂即於彼妄想所分別中、忍可欲樂、建立執著。心倒者：謂即於彼所執著中貪等煩惱。當知煩惱略有三種：或有煩惱是倒根本，或有煩惱是顛倒體，或有煩惱是倒等流。倒根本者：謂無明。顛倒體者：謂薩迦耶見、邊執見一分、見取、戒禁取、及貪。倒等流者：謂邪見、邊執見一分、恚、慢、及疑。此中薩迦耶見、是無我我倒，邊執見一分、是無常常倒，見取、是不浄浄倒，戒禁取、是於苦樂倒，貪通二種、謂

不浄浄倒、及於苦樂倒。

煩惱差別者：多種差別應知。謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、暴流、軛、取、繫、蓋、株杌、垢、常害、箭、所有、根、惡行、漏、匱、燒、惱、有諍、火、熾然、稠林、拘礙，如是等類煩惱差別。當知此中：能和合苦、故名為結。令於善行不隨所欲、故名為縛。一切世間增上種子之所隨逐、故名隨眠。倒染心故、名隨煩惱。數起現行、故名為纏。深難渡故、順流漂故、名暴流。邪行方便、故名為軛。能取自身相續不絕、故名為取。難可解脱、故名為繫。覆真實義、故名為蓋。壞善稼田、故名株杌。自性染汙、故名為垢。常能為害故、名為常害。不静相故、遠所隨故、名為箭。能攝依事、故名所有。不善所依、故名為根。邪行自性、故名惡行。流動其心、故名為漏。能令受用無有厭足、故名為匱。能令所欲常有匱乏、故名為燒。能引衰損、故名為惱。能為鬪訟諍競之因、故名有諍。燒所積集諸善根薪、故名為火。如大熱病、故名熾然。種種自身大樹聚集、故名稠林。能令衆生樂

著種種妙欲塵故、能障證得出世法故、名為拘礙。諸如是等煩惱差別，佛薄伽梵隨所增彊、於彼種種煩惱門中建立差別。結者九結，謂愛結等，廣説如前。縛者三縛，謂貪瞋癡。隨眠者七種隨眠，謂欲貪隨眠等，廣説如前。隨煩惱者三隨煩惱，謂貪瞋癡。纏者八纏，謂無慚、無愧、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉妒、慳吝。暴流者四暴流，謂欲暴流、有暴流、見暴流、無明暴流。如暴流，軛亦爾。取者四取，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。繫者四繫，謂貪身繫、瞋身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。蓋者五蓋，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。株杌者三株杌，謂貪瞋癡。如株杌如是，垢、常害、箭、所有、惡行、亦爾。根者三不善根，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。漏者三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。匱者三匱，謂貪瞋癡。如匱如是，燒、惱、有諍、火、熾然、稠林、亦爾。拘礙者有五拘礙：一、顧戀其身，二、顧戀諸欲，三、樂相雜住，四、闕隨順教，五、得微少善便生喜足。

煩惱過患者：當知諸煩惱有無量過患。謂煩惱起時先惱亂其心，次於所緣發起顛倒，令諸隨眠皆得堅固，令等流行相續而轉，能引自害，能引他害，能引俱害，生現法罪，生後法罪，生俱法罪，令受彼生身心憂苦，能引生等種種大苦，能令相續遠涅槃樂，能令退失諸勝善法，能令資財衰損散失，能令入衆不得無畏、悚懼無威，能令鄙惡名稱流布十方、常為智者之所訶毀，令臨終時生大憂悔，令身壞已、墮諸惡趣、生那落迦中，令不證得自勝義利。如是等過無量無邊。

云何業雜染？嗢柁南曰：

自性、若分別、因、位、及與門、增上品、顛倒、差別、諸過患。

當知業雜染：由自性故，分別故，因故，位故，門故，上品故，顛倒故，差別故，過患故，解釋應知。

業自性云何？謂若法生時造作相起，及由彼生故，身行語行於彼後時造作而轉，

是名業自性。

業分別云何？謂由二種相應知。一、由補特伽羅相差別故，二、由法相差別故。此復二種，即善不善十種業道。所謂殺生，離殺生；不與取，離不與取；欲邪行，離欲邪行；妄語，離妄語；離間語，離離間語；麤惡語，離麤惡語；綺語，離綺語；貪欲，離貪欲；瞋恚，離瞋恚；邪見，離邪見。

補特伽羅相差別建立者：謂如經言：諸殺生者，乃至廣說。殺生者者，此是總句。最極暴惡者，謂殺害心正現前故。血塗其手者，謂為成殺身相變故。害、極害、執、者，謂斷彼命故，解支節故，計活命故。無有羞恥者，謂自罪生故。無有哀愍者，謂引彼非愛故。有出家外道名曰無繫，彼作是說：百踰繕那內所有衆生，於彼律儀、若不律儀。為治彼故，說如是言：一切有情所。即彼外道復作是說：樹等外物亦有生命。為治彼故，說如是言：真實衆生所。此即顯示真實福德遠離對治，及顯示不實福德

遠離對治。如是所說諸句，顯示加行殺害。乃至極下捃多蟻等諸衆生所者，此句顯示無擇殺害。於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離。謂乃至未遠離來名殺生者。又此諸句略義者：謂為顯示殺生相貌、殺生作用、殺生因緣、及與殺生事用差別。又略義者：謂為顯示殺生如實、殺生差別、殺所殺生、名殺生者。又此諸句，顯能殺生補特伽羅相，非顯殺生法相。

復次不與取者者，此是總句。於他所有者，謂他所攝財穀等事。若在聚落者，謂即彼事，於聚落中若積集、若移轉。若閑靜處者，謂即彼事，於閑靜處若生若集、或復移轉。即此名為可盜物數者，謂所不與不捨不棄物。若自執受者，謂執為己有。不與而取者，謂彼或時資具闕少，執為己有。不與而樂者，謂樂受行偷盜事業。於所不與不捨不棄而生希望者，謂劫盜他欲為己有。若彼物主非先所與如酬債法，是名不與。若彼物主於彼取者而不捨與，是名不捨。若彼物主於諸衆生不隨所

欲受用而棄，是名不棄。自為而取者，謂不與而取故，及不與而樂故。饕餮而取者，謂所不與不捨不棄而希望故。不清而取者，謂於所競物為他所勝，不清雪故。不淨而取者，謂雖勝他，而為過失垢所染故。有罪而取者，謂能攝受現法後法非愛果故。於不與取若未遠離者，如前殺生相說應知。所餘業道亦爾。此中略義者：謂由盜此故成不與取，若於是處如其差別，如實劫盜，由劫盜故得此過失，是名總義。又此中亦顯不與取者相，非不與取法相。當知餘亦爾。

復次欲邪行者者，此是總句。於諸父母等所守護者，猶如父母於己處女，為適事他故，勤加守護，時時觀察，不令與餘共為鄙穢。若彼沒已，復為至親兄弟姊妹之所守護。此若無者，復為餘親之所守護。此若無者，恐損家族，便自守護。或彼舅姑，為自兒故，勤加守護。有治罰者，謂諸國王、若執理者，以治罰法而守護故。有障礙者，謂守門者所守護故。此中略顯未適他者三種守護：一、尊重至親眷屬自己之

所守護，二、王執理家之所守護，三、諸守門者之所守護。他妻妾者，謂已適他。他所攝者，謂即未適他，為三守護之所守護。若由凶詐者，謂矯亂已而行邪行。若由彊力者，謂對父母等公然彊逼。若由隱伏者，謂不對彼竊相欣欲。而行欲行者，謂兩兩交會。即於此事非理欲心而行邪行者，謂於非道非處非時自妻妾所而為罪失。此中略義者：謂略顯示若彼所行，若行差別，若欲邪行，應知。

復次諸妄語者者，此是總句。若王者，謂王家。若彼使者，謂執理家。若別者，謂長者居士。若衆者，謂彼聚集。若大集中者，謂四方人衆聚集處。若已知者，謂隨前三所經語言。若已見者，謂隨曾見所經語言。若由自因者，謂或因怖畏，或因味著。如由自因，他因亦爾。因怖畏者，謂由怖畏殺縛治罰黜責等故。因味著者，謂為財穀珍寶等故。知而說妄語者，謂覆想欲見而說語言。此中略義者：謂依處故，異說故，因緣故，壞想故，而說妄語應知。

復次離間語者者，此是總句。若為破壞者，謂由破壞意樂故。聞彼語已向此宣説

聞此語已向彼宣説者，謂隨所聞順乖離語。破壞和合者，謂能生起喜別離故。隨

印別離者，謂能乖違喜更生故。喜壞和合者，謂於已生喜別離中心染汙故。樂印

別離者，謂於乖違喜更生中心染汙故。説能離間語者，謂或不聞，或他方便故。此

中略義者：謂略顯示離間意樂，離間未壞方便，離間已壞方便，離間染汙心，及他

方便，應知。

復次麤惡語者者，此是總句。此中尸羅支所攝故，名語無擾動。文句美滑，故名悦

耳。增上欲解所發起故，非假偽故，非諂媚故，名為稱心。不增益故，應順時機引義

利故，名為可愛。趣涅槃宮故名先首。文句可味，故名美妙。善釋文句，故名分明。顯

然有趣故，名易可解了。攝受正法故，名可施功勞。離愛味心之所發起故，名無所

依止。不過度量故，名非可厭逆。相續廣大故，名無邊無盡。又從無擾動語乃至無

邊無盡語，應知略攝為三種語。一、尸羅律儀所攝語，謂一種；二、等歡喜語，謂三種；三、說法語，謂其所餘。即此最後，又有三種應知。一、所趣圓滿語，謂初一；二、文詞圓滿語，謂次二；三、方便圓滿語，謂其所餘。又於未來世可愛樂故，名可愛語。於過去世可愛樂故，名可樂語。於現在世事及領受可愛樂故，名可欣語及可意語。應知即等歡喜語，名無量衆生可愛可樂可欣可意語。即說法語，名三摩呬多語。即尸羅支所攝語，名由無悔等漸次能引三摩地語。此中毒螫語者，謂毀辱他言，縱瞋毒故。麤獷語者，謂惱亂他言，發苦觸故。所餘麤惡語，翻前白品應知。

復次諸綺語者者，此是總句。於邪舉罪時，有五種邪舉罪者：言不應時故，名非時語者。言不實故，名非實語者。言引無義故，名非義語者。言麤獷故，名非法語者。言挾瞋恚故，名非靜語者。又於邪說法時：不正思審而宣說故，名不思量語。為勝聽者而宣說故，名不靜語。非時而說，前後義趣不相屬故，名雜亂語。不中理因而宣

説故，名非有教語。引不相應為譬況故，名非有喻語。顯穢染故，名非有法語。又於歌笑嬉戲等時、及觀舞樂戲笑俳説等時，有引無義語。此中略義者，謂顯如前説三時綺語。

復次諸貪欲者者，此是總句。由猛利貪者，謂於他所有，由貪增上，欲為己有，起決定執故。於財者，謂世俗財類。具者，謂所受用資具。即此二種，總名為物。凡彼所有定當屬我者，此顯貪欲生起行相。此中略義者：當知顯示貪欲自性，貪欲所緣，貪欲行相。

復次瞋恚心者者，此是總句。惡意分別者，謂於他有情所，由瞋恚增上力，欲為損害，起決定執故。當殺者，謂欲傷害其身。當害者，謂欲損惱其身。當為衰損者，謂欲令彼財物損耗。彼當自獲種種憂惱者，謂欲令彼自失財物。此中略義，如前應知。

復次諸邪見者者，此是總句。起如是見者，此顯自心忍可欲樂當所説義。立如是

論者，此顯授他當所説義。無有施與無有愛養無有祠祀者，謂由三種意樂誹撥施故：一、財物意樂，二、清淨意樂，三、祀天意樂。供養火天，名為祠祀。又顯誹撥戒修所生善能治所治故，及顯誹撥施所生善能治所治故，説如是言：無有妙行，無有惡行。又顯誹撥此三種善能治所治所得果故，説如是言：無有妙行惡行二業果及異熟。又顯誹撥流轉依處緣故，説如是言：無有此世，無有他世。又顯誹撥彼所託緣故，及誹撥彼種子緣故，説如是言：無母無父。又顯誹撥流轉士夫故，説如是言：無有化生有情。又顯誹撥流轉對治還滅故，説如是言：世間無有真阿羅漢，乃至廣説。已趣各別煩惱寂靜，故名正至。於諸有情遠離邪行行無倒行，故名正行。因時，名此世間。果時，名彼世間。自士夫力之所作故，名為自然。通慧者，謂第六。已證者，謂由見道。具足者，謂由修道。顯示者，自所知故，為他説故。我生已盡等，當知如餘處分別。此中略義者：謂顯示謗因，謗果，誹謗功用，謗真實事。功用者：謂植種

功用，任持功用，來往功用，感生業功用。又有略義差別：謂顯示誹謗若因，若果，若流轉緣，若流轉士夫，及顯誹謗彼對治還滅。又誹謗流轉者，應知謗因，不謗自相。謗還滅者，應知謗彼功德，不謗補特伽羅。

復次白品一切，翻前應知。所有差別，我今當說：謂翻欲邪行中：諸梵行者者，此是總句。當知此由三種清淨而得清淨：一、時分清淨，二、他信清淨，三、正行清淨。盡壽行故久遠行故者，此顯時分清淨。諍處雪故名清，無違越故名淨，此二總顯他信清淨。此中或有清而非淨，應作四句：初句者，謂實毀犯，於諍得勝。第二句者，謂實不犯，於諍墮負。第三句者，謂實不犯，於諍得勝。第四句者，謂實毀犯，於諍墮負。不以愛染身觸母邑故，名遠離生臭。不行兩兩交會鄙事故，名遠離婬欲。不以餘手觸等方便而出不淨故，名非鄙愛。願受持梵行故，名遠離猥法。如是名為正行清淨具足。當知略義即在此中。又翻妄語中：可信者，謂可委故。可委者，謂可寄託故。

應可建立者，謂於彼彼違諍事中，應可建立為正證故。無有虛誑者，於委寄中，不虛誑故，不欺罔故。此中略義者，謂顯三種攝受：一、欲解攝受，二、保任攝受，三、作用攝受。

復次法相差別建立者：謂即殺生離殺生等。云何殺生？謂於他衆生，起殺欲樂，起染汙心，若即於彼起殺方便，及即於彼殺究竟中所有身業。云何不與取？謂於他攝物，起盜欲樂，起染汙心，若即於彼起盜方便，及即於彼盜究竟中所有身業。云何欲邪行？謂於所不應行、非道、非處、非時，起習近欲樂，起染汙心，若即於彼起欲邪行方便，及於欲邪行究竟中所有身業。云何妄語？謂於他有情，起覆想說欲樂，起染汙心，若即於彼起偽證方便，及於偽證究竟中所有語業。云何離間語？謂於他有情，起破壞欲樂，起染汙心，若即於彼起破壞方便，及於破壞究竟中所有語業。云何麤惡語？謂於他有情，起麤語欲樂，起染汙心，若即於彼起麤語方便，及於

麤語究竟中所有語業。云何綺語？謂起綺語欲樂，起染汙心，若即於彼起不相應語方便，及於不相應語究竟中所有語業。云何貪欲？謂於他所有，起已有欲樂，起染汙心，若於他所有起已有欲樂決定方便，及於彼究竟中所有意業。云何瞋恚？謂於他，起害欲樂，起染汙心，若於他起害欲樂決定方便，及於彼究竟中所有意業。云何邪見？謂起誹謗欲樂，起染汙心，若於起誹謗欲樂決定方便，及於彼究竟中所有意業。云何離殺生？謂於殺生，起過患欲解，起勝善心，若於彼起靜息方便，及於彼靜息究竟中所有身業。如離殺生如是，離不與取乃至離邪見應知亦爾。此中差別者：謂於不與取起過患欲解，乃至於邪見起過患欲解，起勝善心，若於彼起靜息方便，及於彼靜息究竟中所有意業。如是十種略為三種，所謂身業、語業、意業。即此三種，廣開十種應知。

業因云何？應知有十二種相：一、貪，二、瞋，三、癡，四、自，五、他，六、隨他轉，七、所愛味，八、怖

畏，九、為損害，十、戲樂，十一、法想，十二、邪見。

業位云何？應知略說有五種相：謂輭位，中位，上位，生位，習氣位。由輭不善業故，生旁生中。由中不善業故，生餓鬼中。由上不善業故，生那落迦中。由輭善業故，生人中。由中善業故，生欲界天中。由上善業故，生色無色界。何等名為輭位不善業耶？謂以輭品貪瞋癡為因緣故。何等名為中位不善業耶？謂以中品貪瞋癡為因緣故。何等名為上位不善業耶？謂以上品貪瞋癡為因緣故。若諸善業，隨其所應，以無貪無瞋無癡為因緣應知。何等生位業？謂已生未滅現在前業。何等習氣位業？謂已生已滅不現前業。

瑜伽師地論卷第八

瑜伽師地論卷第九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之六

復次業門云何?此略有二種:一、與果門,二、損益門。與果門者,有五種應知:一、與異熟果,二、與等流果,三、與增上果,四、與現法果,五、與他增上果。

與異熟果者:謂於殺生親近修習多修習故,於那落迦中受異熟果。如於殺生如是,於餘不善業道亦爾。是名與異熟果。

與等流果者:謂若從彼出,來生此間人同分中,壽量短促,資財匱乏,妻不貞良,多遭誹謗,親友乖離,聞違意聲,言不威肅,增猛利貪,增猛利瞋,增猛利癡,是名與等流果。

與增上果者：謂由親近修習多修習諸不善業增上力故，所感外分，光澤尠少，果不充實，果多朽敗，果多變改，果多零落，果不甘美，果不恒常，果不充足，果不便宜，空無果實。當知善業，與此相違。

與現法果者：有二因緣，善不善業與現法果：一、由欲解故，二、由事故。應知欲解復有八種：一、有顧欲解，二、無顧欲解，三、損惱欲解，四、慈悲欲解，五、憎害欲解，六、净信欲解，七、棄恩欲解，八、知恩欲解。有顧欲解造不善業受現法果者，謂如有一由增上欲解，顧戀其身，顧戀財物，顧戀諸有，造不善業。無顧欲解所造善業受現法果者，謂如有一以增上欲解，不顧其身，不顧財物，不顧諸有，造作善業。損惱欲解造不善業受現法果者，謂如有一於他有情補特伽羅，以增上品損惱欲解，造不善業。慈悲欲解所造善業受現法果者，謂如有一於他有情補特伽羅，以增上品慈悲欲解，造作善業。憎害欲解造不善業受現法果者，謂如有一於佛法僧及隨一

種尊重處事，以增上品憎害欲解，造不善業。浄信欲解所造善業受現法果者，謂如有一於佛法僧等，以增上品浄信欲解，造作善業。棄恩欲解造不善業受現法果者，謂如有一於父母所，及隨一種恩造之處，以增上品背恩欲解、欺誑欲解、酷暴欲解，造不善業。知恩欲解所造善業受現法果者，謂如有一於父母等，以增上品知恩欲解、報恩欲解，所作善業。

由事故者：若不善業，於五無間及彼同分中，亦有受現法果者。五無間業者：一、害母，二、害父，三、害阿羅漢，四、破僧，五、於如來所惡心出血。無間業同分者：謂如有一於阿羅漢尼，及於母所，行穢染行。打最後有菩薩。或於天廟衢路市肆立殺羊法，流行不絶。或於寄託得極委重親友同心者舊等所，損害欺誑。或於有苦貧窮困乏無依無怙，為作歸依，施無畏已，後返加害，或復逼惱。或劫奪僧門。或破壞靈廟。如是等業，名無間同分。若諸善業由事重故受現法果者：謂如有一母無正信，勸

進開化，安置建立於具信中。如無正信，於具信中如是；犯戒，於具戒中；慳吝，於具捨中；惡慧，於具慧中亦爾。如母，父亦爾。或於起慈定者，供養承事。如於起慈定者如是，於起無諍定、滅盡定、預流果、阿羅漢果，供養承事亦爾。又親於佛所，供養承事。如於佛所如是，於學無學僧所亦爾。若即於此尊重事中，與上相違，由損害因緣起不善業，受現法果。

與他增上果者：謂亦由受現法果業。猶如如來所住國邑，必無疾疫災橫等起。佛神力故，無量衆生無疾無疫，無有災橫，得安樂住。如佛世尊如是，轉輪聖王、及住慈定菩薩亦爾。若諸菩薩以大悲心觀察一切貧窮困苦業天所惱衆生，施以飲食財穀庫藏皆令充足。由此因緣，彼諸衆生得安樂住。如是等類，是他增上所生現法受業應知。

損益門者：謂於諸有情，依十不善業道，建立八損害門。何等為八？一、損害衆生，二、

損害財物，三、損害妻妾，四、虛偽友證損害，五、損害助伴，六、顯説過失損害，七、引發放逸損害，八、引發怖畏損害。與此相違，依十善業道，建立八利益門應知。

業增上云何？謂猛利極重業。當知此業由六種相：一、加行故，二、串習故，三、自性故，四、事故，五、所治一類故，六、所治損害故。加行故者：謂如有一由極猛利貪瞋癡纏及極猛利無貪無瞋無癡，加行發起諸業。串習故者：謂如有一於長夜中，親近修習、若多修習不善善業。自性故者：謂於綺語，麤惡語為大重罪；於麤惡語，離間語為大重罪；於離間語，妄語為大重罪；於欲邪行，不與取為大重罪；於不與取，殺生為大重罪；於貪欲，瞋恚為大重罪；於瞋恚，邪見為大重罪；又於施性，戒性無罪為勝；於戒性，修性無罪為勝；於聞性，思性無罪為勝；如是等。事故者：謂如有一於佛法僧，及隨一種尊重處事，為損為益，名重事業。所治一類故者：謂如有一，一向受行諸不善業，乃至壽盡無一時善。所治損害故者：謂如有一、斷所對治諸不善業，

令諸善業離欲清淨。

業顛倒云何?此有三種應知:一、作用顛倒,二、執受顛倒,三、喜樂顛倒。作用顛倒者:謂如有一於餘衆生思欲殺害,誤害餘者。當知此中雖有殺生,無殺生罪;然有殺生種類殺生相似同分罪生。若不誤殺其餘衆生;然於非情加刀杖已,謂我殺生。當知此中無有殺生,無殺生罪;然有殺生種類殺生相似同分罪生。如殺生業道如是,不與取等一切業道,隨其所應,作用顛倒應知。執受顛倒者:謂如有一起如是見,立如是論:無施無受,乃至廣説一切邪見。彼作是執:畢竟無有能殺所殺、若不與取、乃至綺語,亦無施與受齋修福受學尸羅,由此因緣無罪無福。又如有一起如是見,立如是論:若有衆生憎梵、憎天、憎婆羅門。若彼憎惡,唯應殺害。殺彼因緣,唯福無罪。又於彼所起不與取乃至綺語,唯獲福德,無有非福。喜樂顛倒者:謂如有一不善業道現前行時,如遊戲法極為喜樂。

業差別云何?謂有作業,有不作業;有增長業,有不增長業;有故思業,有不故思業;如是定異熟業,不定異熟業;異熟已熟業,異熟未熟業;善業,不善業,無記業;律儀所攝業,不律儀所攝業,非律儀非不律儀所攝業;施性業,戒性業,修性業;福業,非福業,不動業;順樂受業,順苦受業,順不苦不樂受業;順現法受業,順生受業,順後受業;過去業,未來業,現在業;欲繫業,色繫業,無色繫業;學業,無學業,非學非無學業;見所斷業,修所斷業,無斷業;黑黑異熟業,白白異熟業,黑白黑白異熟業,非黑非白無異熟業能盡諸業;曲業,穢業,濁業;清淨業,寂靜業。作業者,謂若思業,若思已所起身業語業。不作業者,謂若不思業,若不思已不起身業語業。增長業者,謂除十種業。何等為十?一、夢所作業,二、無知所作業,三、無故思所作業,四、不利不數所作業,五、狂亂所作業,六、失念所作業,七、非樂欲所作業,八、自性無記業,九、悔所損業,十、對治所損業。除此十種,所餘諸業,名為增長。不增長業者,謂即所說十種

業。故思業者，謂故思已若作業若增長業。不故思業者，謂非故思所作業。順定受業者，謂故思已若作若增長業。順不定受業者，謂故思已作而不增長業。異熟已熟業者，謂已與果業。異熟未熟業者，謂未與果業。善業者，謂無貪無瞋無癡為因緣業。不善業者，謂貪瞋癡為因緣業。無記業者，謂非無貪無瞋無癡為因緣，亦非貪瞋癡為因緣業。律儀所攝業者，謂或別解脫律儀所攝業，或靜慮等至果斷律儀所攝業，或無漏律儀所攝業。不律儀所攝業者，謂十二種不律儀類所攝諸業。何等十二不律儀類？一、屠羊，二、販鷄，三、販猪，四、捕鳥，五、罝兔，六、盜賊，七、魁膾，八、守獄，九、讒刺，十、斷獄，十一、縛象，十二、呪龍。非律儀非不律儀所攝業者，謂除三種律儀業，及不律儀類業，所餘一切善不善無記業。施性業者，謂若因緣，若等起，若依處，若自性。彼因緣者，謂以無貪無瞋無癡為因緣。彼等起者，謂無貪無瞋無癡俱行，能捨所施物能起身語業思。彼依處者，謂以所施物及受者為依處。彼自性者，

謂思所起能捨所施物身業語業。如施性業如是，戒性業、修性業隨其所應應知。此中戒性業：因緣、等起如前。自性者，謂律儀所攝身語業等。依處者，謂有情非有情數物。修性因緣者，謂三摩地因緣，即無貪無瞋無癡。等起者，謂彼俱行引發定思。自性者，謂三摩地。依處者，謂十方無苦無樂等有情界。又具施戒修者所有相貌，應知一切如餘處説。福業者，謂感善趣異熟，及順五趣受善業。非福業者，謂感惡趣異熟，及順五趣受不善業。不動業者，謂感色無色界異熟，及順色無色界受善業。順樂受業者，謂福業，及順三靜慮受不動業。順苦受業者，謂非福業。順不苦不樂受業者，謂能感一切處阿賴耶識異熟業，及第四靜慮以上不動業。順現法受業者，謂能感現法果業。順生受業者，謂能感無間生果業。順後受業者，謂能感彼後生果業。過去業者，謂住習氣位，或已與果，或未與果業。未來業者，謂未生未滅業。現在業者，謂已造已思未謝滅業。欲繫業者，謂能感欲界異熟墮欲界業。色

繫業者，謂能感色界異熟墮色界業。無色繫業者，謂能感無色界異熟墮無色界業。學業者，謂若異生若非異生學相續中所有善業。無學業者，謂無學相續中所有善業。非學非無學業者，謂除前二，餘相續中所有善不善無記業。見所斷業者，謂受惡趣不善等業。修所斷業者，謂受善趣善不善無記業。無斷業者，謂世出世諸無漏業。黑黑異熟業者，謂非福業。白白異熟業者，謂不動業。黑白黑白異熟業者，謂福業。有不善業為怨對故，由約未斷非福業時所有福業而建立故。非黑非白無異熟業能盡諸業者，謂出世間諸無漏業，是前三業斷對治故。曲業者，謂諸外道善不善業。穢業者，謂即曲業亦名穢業。又有穢業，謂此法異生於聖教中顛倒見者，住自見取者，邪決定者，猶預覺者，所有善不善業。濁業者，謂即曲業穢業亦名濁業。又有濁業，謂此法異生於聖教中不決定者，猶預覺者，所有善不善業。又有差別，唯於外道法中有此三業。由邪解行義故名曲，由此為依能障所起諸

功德義故名穢，能障通達真如義故名濁，應知。清淨業者，謂此法異生於聖教中正決定者，不猶預覺者，所有善業。寂靜業者，謂住此法非異生者一切聖者所有學無學業。

業過患云何？當知略説有七過患。謂殺生者殺生為因，能為自害，能為他害，能為俱害，生現法罪，生後法罪，生現法後法罪，受彼所生身心憂苦。云何能為自害？謂為害生發起方便，由此因緣便自被害，若被繫縛，若遭退失，若被訶毀；然彼不能損害於他。云何能為他害？謂即由此所起方便，能損害他。由此因緣，不自被害乃至訶毀。云何能為俱害？謂即由此所起方便，能損害他。由此因緣復被他害，若被繫縛乃至訶毀。云何生現法罪？謂如能為自害。云何生後法罪？謂如能為他害。云何生現法後法罪？謂如能為俱害。云何受彼所生身心憂苦？謂為害生發起方便，而不能成六種過失，又不能辦隨欲殺事，彼由所欲不會因緣，便受所生身心憂

苦。又有十種過患，依犯尸羅。如經廣説應知。又有四種不善業道，及飲諸酒以為第五，依犯事善男學處，佛薄伽梵説多過患應知。廣説如闡地迦經。

云何生雜染？謂由四種相應知：一、由差別故，二、由艱辛故，三、由不定故，四、由流轉故。

生差別者：當知復有五種：一、界差別，二、趣差別，三、處所差別，四、勝生差別，五、自身差別。界差別者：謂欲界及色無色界生差別。趣差別者：謂於五趣四生差別。處所差別者：謂欲界中有三十六處生差別，色界中有十八處生差別，無色界中有四處生差別，如是總有五十八生。勝生差別者：謂欲界人中有三勝生：一、黑勝生生。謂如有一生旃荼羅家，若卜羯娑家，若造車家，若竹作家，若生所餘下賤貧窮乏少財物飲食等家，如是名為人中薄福德者。二、白勝生生。謂如有一生剎帝利大富貴家，若婆羅門大富貴家，若諸長者大富貴家，若生所餘豪貴大富多諸

財穀庫藏等家，如是名為人中勝福德者。三、非黑非白勝生生。謂如有一非前二種生處中家者。又欲界天中亦有三種勝生：一、非天生，二、依地分生，三、依虛空宮殿生。又色界中有三種勝生：一者、異生無想天生，二者、有想天生，三者、淨居天生。又無色界中有三勝生：一、無量想天生，二、無所有想天生，三、非想非非想天生。自身世間差別者：謂於十方無量世界中，有無量有情、無量生差別應知。

生艱辛者：如薄伽梵說：汝等長時馳騁生死，身血流注過四大海。所以者何？汝等長夜，或生象馬駝驢牛羊鷄鹿等衆同分中。汝等於彼多被斫截身諸支分，令汝身血極多流注。如於象等衆同分中，人中亦爾。又復汝等於長夜中，喪失無量父母兄弟姊妹親屬，又復喪失種種財寶諸資生具，令汝洟淚極多流注如前血量。如血洟淚如是，當知所飲母乳其量亦爾。如是等類生艱辛苦無量差別應知。

生不定者：如薄伽梵說：假使取於大地所有一切草木根莖枝葉等截為細籌如

四指量，計算汝等長夜展轉所經父母，如是衆生曾為我母，我亦長夜曾為彼母；如是衆生曾為我父，我亦長夜曾為彼父；如是算計，四指量籌速可窮盡，而我不說汝等長夜所經父母其量邊際。又復說言：汝等有情自所觀察，長夜展轉成就第一極重憂苦今得究竟。汝等當知，我亦曾受如是大苦。如苦，樂亦爾。又復說言：我觀大地，無少處所可得汝等長夜於此處所未曾經受無量生死。又復說言：我觀世間有情，不易可得長夜流轉不為汝等若母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘尊重若等尊重。又如說言：若一補特伽羅於一劫中所受身骨，假使有人為其積集不爛壞者，其聚量高王舍城側廣博脅山。

云何生流轉？謂自身所有緣起，當知此即說為流轉。云何緣起？嗢柁南曰：

體、門、義、差別、　次第、難釋詞，　緣性、分別緣，　攝諸經、為後。

云何緣起體？若略說，由三種相建立緣起：謂從前際，中際生；從中際，後際生；中際

生已，若趣流轉，若趣清淨究竟。

云何從前際中際生中際生已復趣流轉？謂如有一不了前際無明所攝無明為緣，於福非福及與不動身語意業，若作若增長。由此隨業識，乃至命終流轉不絕，能為後有相續識因。此識將生果時，由內外貪愛正現在前以為助伴，從彼前際既捨命已，於現在世自體得生。在母腹中，以因識為緣，相續果識前後次第而生，乃至羯羅藍等位差別而轉。於母胎中，相續果識與名色俱，乃至衰老漸漸增長。爾時感生受業與異熟果。又此異熟識即依名色而轉，由必依託六依轉故，是故經言名色緣識。俱有依根曰色，等無間滅依根曰名，隨其所應為六識所依。依止彼故，乃至命終諸識流轉。又五色根，若根所依大種，若根處所，若彼能生大種，曰色。所餘，曰名。由識執受諸根，墮相續法方得流轉，故此二種依止於識相續不斷。由此道理，於現在世，識緣名色，名色緣識，猶如束蘆，乃至命終相依而轉。如是名

為從前際，中際諸行緣起生，中際生已流轉不絕。當知此中依胎生者，說流轉次第。若卵生濕生者，除處母胎，餘如前說。若於有色有情聚中，謂欲色界受化生者，諸根決定圓滿而生，與前差別。若於無色界，以名為依，及色種子為依，識得生起；以識為依，名及色種子轉；從此種子色雖斷絕，後更得生；與前差別。又由福業，生欲界人天；由非福業，生諸惡趣；由不動業，生色無色界。云何不生？由不生故，趣清淨究竟。

云何從中際，後際諸行緣起生？謂中際已生補特伽羅，受二種先業果：謂受內異熟果、及境界所生受增上果。此補特伽羅或聞非正法故，或先串習故，於二果愚。由愚內異熟果故，於後有生苦不如實知。由迷後有後際無明增上力故，如前於諸行若作若增長。由此新所作業、故說此識名隨業識。即於現法中，說無明為緣諸行，故行生，行為緣故識生。此識於現法中名為因識，能攝受後生果識故。又總依一

切識說名六識身。又即此識是後有名色種子之所隨逐，此名色種子是後有六處種子之所隨逐，此六處種子是後有觸種子之所隨逐，此觸種子是後有受種子之所隨逐。如是總名於中際中後有引因應知，由此能引識乃至受一期身故。由先異熟果愚引後有已，又由第二境界所生受果愚故，起緣境界受愛。由此愛故，或發欲求，或發有求，或執欲取，或執見戒及我語取。由此愛取和合資潤，令前引因轉名為有。即是後有生因所攝。從此無間命既終已，隨先引因所引識等受最為後，此諸行生或漸或頓。如是於現法中，無明觸所生受為緣故愛，愛為緣故取，取為緣故有，有為緣故生，生為緣故老病死等諸苦差別，或於生處次第現前，或復種子隨逐應知。如是於中際中，無明緣行等受緣愛等為因緣故，後際諸行生。

復有先集資糧，於現法中從他聞音，及於二果諸行若於彼因彼滅彼趣滅行如

理作意。由此如理作意為緣正見得生，從此次第得學無學清淨智見。由此智見，無明及愛永斷無餘。由此斷故，於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷。由此斷故，永離無明，於現法中證慧解脫。若於無明觸所生受相應心中所有貪愛即於此心得離繫故貪愛永滅，於現法中證心解脫。設彼無明不永斷者，依於識等受最為後所有諸行後際應生；由無明滅故，更不復起，得無生法。是故說言：無明滅故行滅，次第乃至異熟生觸滅故，異熟生受滅。於現法中無明滅故，無明觸滅；無明觸滅故，無明觸所生受滅；無明觸所生受滅故，愛滅；愛滅故，如前得無生法；由此故說取等惱最為後諸行永滅。如是於現法中，諸行不轉；由不轉故，於現法中於有餘依界證得現法涅槃。彼於爾時，唯餘清淨識緣名色、名色緣識；乃至有識身在，恒受離繫受，非有繫受。此有識身，乃至先業所引壽量恒相續住。若壽量盡，便捨識所持身。此命根後所有命根無餘永滅，更不重熟。又復此識與一切

受任運滅故，所餘因緣先已滅故，不復相續永滅無餘，是名無餘依涅槃界，究竟寂靜處。亦名趣求涅槃者，於世尊所梵行已立，究竟涅槃。

如是已說由三種相建立緣起，謂從前際中際生，從中際後際生，又於中際若流轉，若清淨；是名緣起體性。

緣起門云何？謂依八門緣起流轉：一、內識生門，二、外稼成熟門，三、有情世間死生門，四、器世間成壞門，五、食任持門，六、自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛果門，七、威勢門，八、清淨門。

緣起義云何？謂離有情義，是緣起義；於離有情復無常義，是緣起義；於無常復暫住義，是緣起義；於暫住復依他義，是緣起義；於依他離作用義，是緣起義；於離作用復因果相續不斷義，是緣起義；於因果相續不斷，復因果相似轉義，是緣起義；於因果相似轉，復自業所作義，是緣起義。問：為顯何義建立緣起耶？答：為顯因緣

所攝染汙清淨義故。

緣起差別云何？謂於前際無知等，如經廣說。於前際無知云何？謂於過去諸行，起不如理分別，謂我於過去為曾有耶，為曾無耶，曾何體性，曾何種類，所有無知。於後際無知云何？謂於未來諸行，起不如理分別，謂我於未來為當有耶，為當無耶，當何體性，當何種類，所有無知。於前後際無知云何？謂於內起不如理猶預，謂何等是我，我為何等，今此有情從何所來，於此沒已當往何所，所有無知。於內無知云何？謂於各別諸行，起不如理作意謂之為我，所有無知。於外無知云何？謂於外非有情數諸行，起不如理作意，謂為我所，所有無知。於內外無知云何？謂於他相續諸行，起不如理分別，謂怨親中所有無知。於業無知云何？謂於諸業，起不如理分別，謂有作者所有無知。於異熟無知云何？謂於異熟果所攝諸行，起不如理分別，謂有受者所有無知。於業異熟無知云何？謂於業及果，起不如理分別所有無

知。於佛無知云何？謂於佛菩提，或不思惟，或邪思惟，或由放逸，或由疑惑，或由毀謗，所有無知。於法無知云何？謂於正法善説性，或不思惟，或邪思惟，或由放逸，或由疑惑，或由毀謗，所有無知。於僧無知云何？謂於僧正行，或不思惟，或邪思惟，或由放逸，或由疑惑，或由毀謗，所有無知。於苦無知云何？謂於苦是苦性，或不思惟，或邪思惟，或由放逸，或由疑惑，或由毀謗，所有無知。如於苦，當知於集滅道無知亦爾。於因無知云何？謂起不如理分別，或計無因，或計自在世性士夫中間等不平等因，所有無知。如於因無知，於從因所生諸行亦爾。又彼無罪故名善，有罪故名不善，有利益故名應修習，無利益故名不應修習，黑故名有罪，白故名無罪，雜故名有分。於六觸處如實通達無知云何？謂增上慢者，於所證中顛倒思惟所有無知。如是略説十九種無知。復有七種無知：一、世愚，二、事愚，三、移轉愚，四、最勝愚，五、真實愚，六、染浄愚，七、增上慢愚。前十九無知，今七無知，相攝云何？謂初三無知

攝初一，次三無知攝第二，次三無知攝第三，次三無知攝第四，次四無知攝第五，次二無知攝第六，後一無知攝第七。復有五種愚：一、義愚，二、見愚，三、放逸愚，四、真實義愚，五、增上慢愚。前十九愚，今五種愚相攝云何？謂見愚攝前六及於因所生法無知；放逸愚，攝於業異熟俱無知；真實義愚，攝於佛等乃至道諦無知；增上慢愚，攝最後無知；當知義愚，通攝一切。復次無知、無見、無有現觀、黑闇、愚癡、及無明闇，如是六種無明差別，隨前所說七無知事次第應知。於後二無知事總合為一，起此最後無明黑闇。復有差別：謂聞思修所成三慧所治差別，如其次第說前三種；即此所治輭中上品差別，說後三種；如是所治差別故，自性差別故，建立六種差別應知。

身行云何？謂身業。若欲界，若色界，在下名福非福，在上名不動。語行云何？謂語業。餘如前應知。意行云何？謂意業。若在欲界名福非福，在上二界唯名不動。眼識云

何？謂於當來依止眼根了別色境識，所有福非福不動行所熏發種子識，及彼種子所生果識。如眼識如是，乃至意識應知亦爾。由所依、及境界、所起了別、差別應知。此於欲界具足六種，色界唯四，無色界唯一。受蘊云何？謂一切領納種類。想蘊云何？謂一切了像種類。行蘊云何？謂一切心所造作意業種類。識蘊云何？謂一切了別種類。如是諸蘊皆通三界。四大種云何？謂地水火風界。此皆通二界。四大種所造色云何？謂十色處，及法處所攝色。欲界具十，及法處所攝假色，色界有八，及法處所攝色，然非一切。此亦二種：謂識種子所攝受種子名色，及於彼所生果名色。眼處云何？謂眼識所依淨色，由此於色已見、現見、當見。如眼處如是，乃至意處隨其所應盡當知。於一切處，應説三時業用差別。此亦二種：謂名色種子所攝受種子六處，及彼所生果六處。五在欲色界，第六通三界。眼觸云何？謂三和所生，能取境界淨妙等義。如是餘觸，各隨別境説相應知。此復二種：謂六處種子所攝受

種子觸，及彼所生果觸。欲界具六，色界四，無色界一。樂受云何？謂順樂諸根境界為緣，所生適悅受、受所攝。苦受云何？謂順苦二為緣，所生非適悅受、受所攝。不苦不樂受云何？謂順不苦不樂二為緣，所生非適悅非不適悅受、受所攝。欲界三，色界二，第四靜慮以上乃至非想非非想處唯有第三不苦不樂。此亦二種：謂觸種子所攝受種子受，及彼所生果受。

瑜伽師地論卷第九

瑜伽師地論卷第十

彌勒菩薩説

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七

欲愛云何？謂欲界諸行為緣所生，於欲界行染汙希求，由此能生欲界苦果。色愛云何？謂色界諸行為緣所生，於色界行染汙希求，由此能生色界苦果。無色愛云何？謂無色界諸行為緣所生，於無色界行染汙希求，由此能生無色界苦果。欲取云何？謂於諸欲所有欲貪。見取云何？謂除薩迦耶見，於所餘見所有欲貪。戒禁取云何？謂於邪願所起戒禁所有欲貪。我語取云何？謂於薩迦耶見所有欲貪。初唯能生欲界苦果，餘三通生三界苦果。欲有云何？謂欲界本有業有死有中有生有，及那落迦傍生餓鬼人天有，總説名欲有。此復由先所作諸行煩惱攝受之所熏

發。色有云何？謂除那落迦傍生餓鬼人有，所餘是色有，應知。無色有云何？謂復除中有，所餘是無色有，應知。問：依何義故建立七有，所謂那落迦、傍生、餓鬼、人、天有，業有，中有？答：依三種所作故：一、能引有，謂一；二、趣有有，謂一；三、受用果有，謂五。

生云何？謂於胎卵二生，初託生時。等生云何？謂即於彼身分圓滿，仍未出時。趣云何？謂從彼出。起云何？謂出已增長。出現云何？謂於濕化二生，身分頓起。蘊得云何？謂即於彼諸生位中五取蘊轉。界得云何？謂即彼諸蘊因緣所攝性。處得云何？謂即彼諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何？謂即彼諸蘊日日飲食之所資長。命根出現云何？謂即彼諸蘊餘壽力故得相續住。此生支略義者：謂若生自性，若生處位，若所生，若因緣所攝，若任持所引，若俱生依持，是名略義。衰云何？謂依止劣故，令彼掉動。老云何？謂髮色衰變。𧧑云何？謂皮膚緩皺。熟云何？謂火力衰減，無復勢力受用欲塵。氣力損壞云何？謂性多疾病故，無有勢力能作事業。黑黶間身云何？謂

黯黑出現，損其容色。身脊傴曲喘息奔急云何？謂行步威儀身形所顯，由此發起極重喘嗽。形貌僂前云何？謂坐威儀位，身首低曲。憑據杖策云何？謂住威儀位，依杖力而住。昏昧云何？謂卧威儀位，數重睡眠。羸劣云何？謂即於此位，無力速覺。損減云何？謂念慧衰退。衰退云何？謂念慧劣故，至於善法不能現行。諸根耄熟云何？謂身體尫羸。功用破壞云何？謂彼於境不復明利。諸行朽故云何？謂彼於後將欲終時。其形腐敗云何？謂壽量將盡，身形臨壞，於諸事業無復功能。此老略義者：謂依止變壞，鬚髮變壞，充悅變壞，火力變壞，無病變壞，色相變壞，威儀變壞，無色諸根變壞，有色諸根變壞，時分已過，壽量將盡，略義應知。彼彼有情云何？謂那落迦等有情。種類云何？謂即彼一切。終云何？謂諸有情離解支節而死。盡云何？謂諸有情由解支節而死。壞云何？謂識離身。没云何？謂諸色根滅。捨壽云何？謂氣將盡位。捨煖云何？謂不動位。棄捨諸蘊命根謝滅云何？謂時死。死云何？謂遇横緣非時而

死。時蘊盡云何?謂初死未久位。又死魔業名時蘊蘊盡。此死略義者:謂若死,若死法,若死差別,若死後位,是名略義。如是名為緣起差別應知。

問:何因緣故,無明等諸有支,作如是次第説?答:諸愚癡者要先愚於所應知事,次即於彼發起邪行。由邪行故,令心顛倒。心顛倒故,結生相續。生相續故,諸根圓滿。根圓滿故,二受用境。受用境故,若耽著,若希求。由希求故,於方覓時煩惱滋長。煩惱滋長故,發起後有愛非愛業。由所起業滋長力故,於五趣生死中苦果生。苦果生已,有老死等苦。謂內身變異所引老死苦,及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦。是故世尊如是次第説十二支。復有次第差別,謂依二種緣建立緣起次第:一、內身緣,二、受用境界緣。內身緣,前六支所攝;受用境界緣,後六支所攝。先於內身起我執等愚。由此不了諸業所引苦果異熟故,發起諸業。既發起已,即隨彼業多起尋思。由業與識為助伴故,能感當來三種苦果:謂根初起所攝苦果,根圓滿所攝

苦果，受用境界所攝苦果，即名色為先，觸為最後。又於現法中，依觸緣受發起於愛。由受用境界緣廣起追求，或由事業門，或由利養門，或由戒禁門，或由解脱門，發起欲求、内身求、邪解脱求。如是求時，令先所起煩惱及業所引五趣生死果生。既得生已，老死隨逐。復有次第差别，謂由三種有情聚：一、樂出世清淨，二、樂世間清淨，三、樂著境界。由初聚故，滅諸緣起，增白淨品。由第二有情聚故，不如實知諸諦道理。若住正念，或作福業，或作有漏修所引不動業；若不住正念，便發非福業。或起追悔所引、或不追悔歡喜所引心相續住。彼又如前，於下中上生處次第能感當來三種苦果，謂名色為先，觸為最後。由第三有情聚故，依現受用境所生受，於現法中如前次第起後六支，謂受為先，老死為後。問：何因緣故，逆次第中老死為先説諸緣起？答：依止宣説諦道理故，以生及老死能顯苦諦。如世尊言：新名色滅為上首法。問：何故不言諸無明滅為上首耶？答：依心解脱者而施設故。由彼於

現法中種子苦及當來苦果不生而滅，故説名色為先受為最後得究竟滅。又於現法中受諸受時，愛及隨眠永拔不起説名為滅。由彼滅故，以彼為先餘支亦滅。如是等類，宣説緣起次第應知。

問：何故緣起説為緣起？答：由煩惱繫縛，往諸趣中數數生起故，名為緣起。此依字釋名。復次，依託衆緣，速謝滅已續和合生，故名緣起。此依刹那義釋。復次衆緣過去而不捨離，依自相續而得生起，故名緣起。如説此有故彼有，此生故彼生，非餘。依此義故，釋名應知。復次數數謝滅，復相續起，故名緣起。此依數壞數滅義釋。復次於過去世覺緣性已，等相續起，故名緣起。如世尊言：我已覺悟正起宣説，即由此名展轉傳説，故名緣起。

問：無明望行為幾種緣？答：望諸色行為增上緣，望無色行為三緣：謂等無間緣、所緣緣、增上緣。如是餘支為緣多少，應如此知。謂有色支望有色支，為一增上緣；望

無色支為二緣：謂所緣緣、及增上緣。若無色支望有色支，唯為一緣；望無色支為三緣：謂等無間緣、所緣緣、增上緣。問：何故諸支相望無因緣耶？答：因緣者，自體種子緣所顯故。問：若諸支相望無因緣者，何故說言依因果體性建立緣起耶？答：依增上緣所攝引發因牽引因生起因故，說名為因。問：幾支是引因所攝？答：從無明乃至受。問：幾支是生因所攝？答：從愛乃至有。問：幾支是生引二因果所攝耶？答：於現法後法中，識等乃至受，於生老死位所攝諸支。

問：若說無明以不如理作意為因，何因緣故於緣起教中不先說耶？答：彼唯是不斷因故，非雜染因故。所以者何？非不愚者起此作意。依雜染因說緣起教。無明自性是染汙，不如理作意自性非染汙，故彼不能染汙無明，然由無明力所染汙。又生雜染業煩惱力之所熏發，業之初因謂初緣起。是故不說不如理作意。問：何故不說自體為自體緣耶？答：由彼自體，若不得餘緣，於自體雜染不能增長亦不損

滅，是故不說。問：何因緣故，福行不動行由正揀擇功力而起，仍說用無明為緣耶？答：由不了達世俗苦因為緣，起非福行；由不了達勝義苦因為緣，生福及不動行；是故亦說彼以無明為緣。問：如經中說諸業以貪瞋癡為緣，何故此中唯說癡為緣耶？答：此中通說福非福不動業緣，貪瞋癡緣唯生非福業故。

問：身業語業思所發起，是則行亦緣行；何故但說無明緣行？答：依發起一切行緣而說故，及依生善染汙思緣而說故。問：識亦以名色為緣；何故此中但說行為緣耶？答：行為識雜染緣，能引能生後有果故。非如名色，但為所依所緣生起緣故。問：名色亦由大種所造及由觸生，何故但說識為緣耶？答：識能為彼新生因故。彼既生已，或正生時，大種及觸唯能與彼為建立因。問：如經中說六界為緣得入母胎，何故此中唯說識界？答：若有識界，決定於母胎中精血大種腹穴無闕故。又識界勝故。又依一切生、一切有生時而說故。問：六處亦以飲食為緣，何故此中但說名

色為緣耶？答：此中說名色，是彼生因故。彼既生已，亦以飲食為任持因。問：觸以三和為緣，何故此中但說六處為緣？答：若有六處，定有餘二無闕故。又六處勝故，由六處攝二種故。問：若自所逼迫，若他所逼迫，若時候變異，若先業所引，皆得生受；何故此中但顯觸為彼緣？答：觸是彼近因故，由觸所引故，餘緣所生受亦從觸生故，必不離觸，是故偏說。問：經中亦說無明為緣生愛，順愛境界亦得為緣，何故此中但說受為緣耶？答：以受力故，於相似境，或求和合，或求乖離。由愚癡力，但於諸受起盡等相不如實知，由此不能制御其心。問：由隨眠未斷，順彼諸法取皆得生，何故此中但說愛為取緣？答：由希望生故，於追求時，能發隨眠及能引彼隨順法故。問：前已說無明為緣發起業有，何故今者說取緣有？答：由取力故，即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。問：生亦以精血等為緣，何故此中唯說有緣生耶？答：由有有故，定有餘緣無闕；又有勝故，唯說彼為緣。問：亦由遠行、不避不平等、他所

逼迫、為緣，老死可得，何故此中但說生緣老死耶？答：雖由彼諸緣，必以生為根本故。縱闕彼緣，但生為緣，定有老死故。

問：此十二支幾是煩惱道，幾是業道，幾是苦道？答：三是煩惱道，二是業道，餘是苦道。問：幾唯是因，幾唯是果，幾通因果。答：初一唯因，後一唯果，餘通因果。又即於此問，更作餘答：三唯是因，二唯是果，當知所餘亦因亦果。問：幾是獨相，幾是雜相？答：三是獨相，行等是雜相。問：何故行有是雜相？答：由二種說故：謂能引愛非愛果故，及能生趣差別故。問：何故識與名色六處一分有雜相？答：由三種說故：謂依雜染時故，依潤時故，依轉時故。問：何故識乃至受，與生老死有雜相？答：由二種說故：謂別顯苦相故，及顯引生差別故。復次於緣起中、云何數往義？謂生已不住義。云何和合義？謂諸緣聚集義。云何起義？謂諸緣和合之所引攝新新生義。云何緣起，云何緣生？謂諸行生起法性，是名緣起；即彼生已，說名緣生。問：幾支苦諦攝及現法

為苦？答：二，謂生及老死。問：幾支苦諦攝，當來為苦？答：識乃至受種子性。問：幾支集諦攝？答：所餘支。

問：無明與行為作俱有緣，為作無間滅緣，為作久遠滅緣？答：當知具作三緣。謂由無知，於隨順諸行法中，為俱有覆障緣，為彼彼事發起諸行。又由惡見放逸俱行無知，為無間滅生起緣，發起諸行。又由無知，為久遠滅引發緣故，建立順彼當生相續。問：云何應知諸行望識為三種緣？答：由能熏發彼種子故，為俱有緣。次後由彼勢力轉故，為無間滅生起緣。由彼當來果得生故，為久遠滅引發緣。如行望識如是，識望名色，名色望六處，六處望觸，觸望受亦爾。問：云何應知受望愛為三種緣？答：當知由彼起樂著故，為俱有緣。從此無間，由彼勢力起追求等作用轉故，為無間滅生起緣。建立當來難可解脫彼相續故，為久遠滅引發緣。問：云何愛望取為三種緣？答：由欲貪俱行，於隨順取法中，欲樂安立故，為俱有緣。由無間滅勢力

轉故，為生起緣。建立當來難可解脫彼相續故，為久遠滅引發緣。問：云何取望有為三種緣？答：由與彼俱，令業能招諸趣果故，為俱有緣。又由彼力，於此生處能引識等故，為無間滅生起緣。又能引發彼界功能故，為久遠滅引發緣。問：云何有望生為三種緣？答：熏發彼種子故，為俱有緣。由彼勢力無間隨轉故，為生起緣。雖久遠滅而果轉故，為引發緣。如有望生，當知生望老死為緣亦爾。復次建立有支有二種：一、就勝分建立，謂取所攝受業，如前已說。二、全分建立，謂業及識乃至受所有種子，取所攝受建立為有，應知。問：是諸有支唯有次第與行為緣乃至老死，更有餘業用耶？答：即此業用，及於各別所行境中，如其所應所有業用，當知是名第二業用。問：無明唯與行為緣，亦與餘支為緣耶？答：無明乃至亦與老死為緣。前言唯與行為緣者，但說近緣義。如是所餘盡應當知。

復次後支非前支緣。何以故？如為斷後支故，勤作功用斷於前支。由前斷故，後亦

隨斷。非為斷前故，勤作功用斷於後支。是故當知唯此為彼緣。問：云何說言此有故彼有？答：由未斷緣，餘得生義故。問：云何此生故彼生？答：由無常緣，餘得生義故。問：何故說言有生故有老死，要由生緣而有老死，如是乃至無明望行？答：由此言教道理，顯從無實作用緣，餘得生義故。問：何故說言有生故有老死，非離生緣而有老死，如是乃至無明望行？答：由此言教道理，顯從自相續緣，即自相續、餘得生義故。

問：若法無明為緣，彼法是行耶？設是行者，彼無明為緣耶？答：應作四句：或有行非無明為緣，謂無漏及無覆無記身語意行。或無明為緣而非是行，謂除行所攝有支所餘有支。或有亦無明為緣亦是行，謂福非福不動身語意行。除如是相，是第四句。問：若行為緣，彼亦識耶？設是識者，行為緣耶？答：應作四句：或行為緣非識，謂除識所餘有支。或識非行為緣，謂無漏識及無覆無記識，除異熟生。或亦識亦行

為緣，謂後有種子識及果識。除如是相，是第四句。由此道理，乃至觸緣受隨其所應四句應知。問：若受為緣，皆是愛耶？設是愛者，皆受為緣耶？答：應作四句：或有是愛非受為緣，謂希求勝解脫，及依善愛而捨餘愛。或受為緣而非是愛，謂除無明觸所生受為緣，所餘有支法生。或有受為緣亦是愛，謂無明觸所生受為緣，染汙愛生。除如是相，是第四句。問：若愛為緣，皆是取耶？設是取者，皆愛為緣耶？答：當知此中是順後句。謂所有取皆愛為緣。或愛為緣而非是取。謂除取所餘有支，及緣善愛勤精進等諸善法生。問：若取為緣，皆是有耶？設是有者，皆取為緣耶？答：亦應作順後句。謂所有有皆取為緣。或取為緣而非是有。謂除有所餘有支。問：若有為緣，皆是生耶？設是生者，皆有為緣耶？答：諸所有生皆有為緣。或有為緣而非是生。謂除生所餘老死最後有支。問：若生為緣，皆老死耶？設是老死，皆生為緣耶？答：所有老死皆生為緣。或生為緣而非老死。所謂疾病、怨憎合會、親愛別離、所求不遂、

及彼所起愁歎憂苦、種種熱惱。

問：是諸有支幾與道支所攝正見為勝障礙？答：無明，及彼所起意行若有一分能為勝障。如於正見如是，於正思惟及正精進亦爾。若正語正業正命，以身行語行及有一分為勝障礙。若正念正定，以餘有支為勝障礙應知。問：是諸有支，幾唯雜染品，幾通雜染清淨品？答：四唯雜染品，餘通雜染清淨品。問：云何生支通二品耶？答：若生惡趣及有難處，唯是雜染品。若生人天諸無難處，此通染淨品。當知餘支，隨其所應皆通二品。

問：何等無明不有故行不有，何等無明滅故行滅耶？答：有三種：發起、纏、隨眠、無明，由此無明滅故彼無明滅，由彼滅故行亦隨滅。問：何等行不有故識不有，何等行滅故識滅耶？答：諸行於自相續中已作已滅，及未起對治，又由意行有故，起身語行，由此有故彼有。彼無故，彼緣識亦無；此若全滅，當知識亦隨滅。問：何等識不有

故名色不有，何等識滅故名色滅耶？答：種子識不有故，果識不有。此俱滅故，俱名色滅。如識望名色道理如是，餘支乃至受隨其所應當知亦爾。如無明緣行道理如是，愛緣取、取緣有道理，當知亦爾。如行緣識道理如是，有緣生當知亦爾。如識緣名色道理，生緣老死當知亦爾。問：何等受不有故愛不有，何等受滅故愛滅耶？答：如行緣識道理，當知亦爾。

問：如前所說八緣起門，幾門是十二支緣起所顯，幾門非耶？答：三門是彼所顯，謂二一分所顯，一全分所顯，餘門非。何等為二一分所顯？謂內識生門，自業所作門。何等為一全分所顯？謂有情世間轉門。

問：不如實知緣起道理者，有幾種過患耶？答：有五：謂起我見及能發起前際俱行見。如前際俱行見如是，後際俱行見，前後際俱行見亦爾。又於彼見猛利堅執有取有怖，於現法中不般涅槃，是名第五過患。問：如實知者，有幾種勝利耶？答：翻前

五過，應知勝利亦有五種。

復次是十二支緣起：幾支是實有？謂九。幾支非實有？謂餘。幾一事為自性？謂五。幾非一事為自性？謂餘。幾是所知障因？謂一。幾能生苦？謂五。幾苦胎藏？謂五。幾唯是苦？謂二。幾說為因分？謂前六無明乃至觸，及愛取有三，說為因分。幾說為果分？謂後二說為果分。幾說為雜因果分？謂所餘支，說為雜分。所以者何？有二種受名為雜分：一謂後法以觸為緣因受；二謂現法與愛為緣果受，此二雜說為觸緣受。復次幾支能生愛非愛境界果？幾支能生自體果？謂前六支能生前果，後三支能生後果，一支俱生二果。復次幾支樂受俱行？謂除二，所餘支。幾支苦受俱行？謂即彼及所除中一。幾支不苦不樂受俱行？謂如樂受道理應知。幾支不與受俱行？謂所除中一。

復次幾支壞苦攝？謂樂受俱行支、及非受俱行支一分。幾支苦苦攝？謂苦受俱行

支、及非受俱行支一分。幾支行苦攝?謂所有壞苦苦苦支,亦是行苦支。或有行苦所攝,非餘二苦。謂不苦不樂受俱行支、及非受俱行支一分。

問:於一切生處,及三摩鉢底中,皆有一切支現行可得耶?答:不可得。謂無想天中及滅盡定無想定中,有色支可得,非無色支。若生無色界,無色支可得,非有色支。

問:頗有依支得離支耶?答:有。謂依上地支,離下地支。此但一分,非全;唯暫時,非究竟。問:幾支染汙,幾支不染汙?答:三染。餘通二種,若不染汙善及無覆無記別故,分為二種應知。問:幾支欲界繫?答:一切支,和合等起故。問:幾支色界繫?答:一切一分。

問:云何應知彼有老耶?答:彼諸行有朽壞腐敗性故。如色界繫,當知無色界繫亦爾。問:幾支是學?答:無。問:幾支是無學?答:亦無。問:幾支是非學非無學?答:一切。問:所有善有漏支,彼何故非學耶?答:墮流轉故。若學所有善有漏法,彼與流轉相違故,及用明為緣故,非支。問:預流果當言幾支已斷耶?答:一切一分,無全斷者。如預流

果如是，一來果亦爾。問：不還果當言幾支已斷耶？答：欲界一切，色無色界不定。問：阿羅漢當言幾支已斷耶？答：三界一切。

復次於彼彼經中，由幾種言説道理説緣起耶？謂略説由六種言説道理：一、由順次第説，二、由逆次第説，三、由一分支説，四、由具分支説，五、由黑品説，六、由白品説。

問：如世尊説緣起甚深，此甚深義云何應知？答：由十種相，應知緣起甚深義。謂依無常義、苦義、空義、無我義説。依無常義者：謂從自種子生，亦待他緣。又從他緣生，亦待自種子。又從自種子及從他緣生，而種及緣於此生事無作無用亦無運轉。又復此二因性功能非不是有。又諸有支雖無始來其相成就，然刹那刹那新新相轉。又緣起支雖刹那速滅，然似停住運動相現。依苦義者：謂緣起支一味苦相，而似三種相現。依空義者：謂緣起支，雖離有情作者受者；然似不離顯現而説。依無我義者：謂緣起支，雖不自在，實無有我相；然似我相顯現。依勝義諦，諸法自性

雖不可説；而言諸法自性可説。

問：應以幾智知緣起耶？答：二。謂以法住智，及真實智。云何以法住智？謂如佛施設開示，無倒而知。云何以真實智？謂如學見跡，觀甚深義。問：如世尊言：是諸緣起非我所作，亦非餘作。所以者何？若佛出世，若不出世，安住法性法住法界。云何法性，云何法住，云何法界？答：是諸緣起無始時來理成就性，是名法性。如成就性，以無顛倒文句安立，是名法住。由此法住，以彼法性為因，是故説彼名為法界。

問：如經言：生若無者無處無位生可是有。若一切種生非有者，生緣老死應不可得；何故此中説彼自性緣自性耶？答：依自種子果生説故。謂識乃至受支是生種子故，義説為生。由此有故後時即此果支，名有緣生。如是餘支，如經所説，隨其所應盡當知。

問：已説一切支非更互為緣，何故建立名色與識互為緣耶？答：識於現法中，用名

色為緣故；名色復於後法中，用識為緣故。所以者何？以於母腹中有相續時，說互為緣故。由識為緣，於母腹中諸精血色名所攝受和合共成羯羅藍性。即此名色為緣，復令彼識於此得住。

問：何故菩薩觀黑品時，唯至識支，其意轉還，非至餘支耶？答：由此二支更互為緣故，如識緣名色，如是名色亦緣識，是故觀心至識轉還。於餘支中，無有如是轉還道理。於此一處，顯示更互為緣道理，故名轉還。於還滅品中，名色非是後有識還滅因，由此因緣復還觀察。

問：何因緣故，說緣起支非自作，非他作，非俱作，亦非無因生耶？答：生者非有故，緣無作用故，緣力所生故。

問：於緣起中，何等是苦芽，誰守養苦芽，何等為苦樹？答：無明行緣所引識乃至受，是苦芽。受緣所引愛乃至有，是守養苦芽。生與老死，當知是苦樹。問：幾緣起支當

知如炷?答:識乃至受。問:幾支如膏?答:無明行愛取有。問:幾支如焰?答:生老死,應知。問:何因緣故,於緣起黑品教中説名增益?答:一切有支,純大苦聚為後果故。又諸有支,前前為緣,後後所隨故。問:何因緣故,於白品教中説名損減?答:由一切支,前前永斷,後後滅故。又是純大苦聚損減因故。

問:幾緣起支名有因法?答:謂前七。問:幾緣起支名有因苦?答:餘五。問:幾支滅是漏盡所顯?答:三。問:幾支滅是緣盡所顯?答:即此三是餘支緣故。問:幾支滅是受盡所顯?答:一。謂由煩惱已斷故。所依滅時,此一切受皆永息滅故。

問:何因緣故,依止緣起建立七十七智耶?答:為顯有因雜染智故,又復為顯於自相續自已所作雜染智故,又復為顯前際諸支無始時故,又復為顯後際諸支容有雜染還滅義故,又復為顯支所不攝諸有漏慧徧知義故;於一一支皆作七智,當知總有七十七智。問:何因緣故,於緣起中建立四十四智耶?答:為顯於一一支,

依四聖諦觀察道理，是故總有四十四智。
復次若生欲界，依欲界身，引發上地若眼若耳，由此見聞下地自地所有色聲。又依此身，起三界意及不繫意而現在前。若生色無色界，除其下地，一切現前如在欲界。復次此三種雜染：謂煩惱雜染，業雜染，生雜染；為欲斷故，修六種現觀應知。何等為六？謂思現觀，信現觀，戒現觀，現觀智諦現觀，現觀邊智諦現觀，究竟現觀。

瑜伽師地論卷第十

瑜伽師地論卷第十一

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三。云何三摩呬多地？嗢柁南曰：

總標、與安立、　作意、相差別、　攝諸經宗要、　最後衆雜義。

若略說三摩呬多地、當知由總標故、安立故、作意差別故、相差別故、略攝諸經宗要等故。

云何總標？謂此地中、略有四種。一者、靜慮，二者、解脫，三者、等持，四者、等至。靜慮者：謂四靜慮。一、從離生有尋有伺靜慮，二、從定生無尋無伺靜慮，三、離喜靜慮，四、捨念清淨靜慮。解脫者：謂八解脫。一、有色觀諸色解脫，二、內無色想觀外諸色解脫，

三浄解脱身作證具足住解脱，四、空無邊處解脱，五、識無邊處解脱，六、無所有處解脱，七、非想非非想處解脱，八、想受滅身作證具足住解脱。等持者：謂三三摩地。一、空，二、無願，三、無相。復有三種。謂有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。復有三種。謂小、大、無量。復有二種。謂一分修、具分修。復有三種。謂喜俱行、樂俱行、捨俱行。復有四種。謂四修定。復有五種。謂五聖智三摩地。復有五種。謂聖五支三摩地。復有有因有具聖正三摩地。復有金剛喻三摩地。復有有學無學非學非無學等三摩地。等至者：謂五現見三摩鉢底、八勝處三摩鉢底、十徧處三摩鉢底、四無色三摩鉢底、無想三摩鉢底、滅盡定等三摩鉢底。

云何安立？謂唯此等、名等引地；非於欲界心一境性。由此定等、無悔歡喜安樂所引；欲界不爾。非欲界中於法全無審正觀察。復次初靜慮中、説離生喜；由證住此、斷除五法。謂欲所引喜、欲所引憂、不善所引喜、不善所引憂、不善所引捨。又於五

法修習圓滿。謂歡、喜、安、樂、及三摩地。欲所引喜者：於妙五欲若初得時、若已證得正受用時、或見，或聞，或曾領受；由此諸緣、憶念歡喜。欲所引憂者：於妙五欲、若求不遂，若已受用、更不復得，或得已便失；由此諸緣、多生憂惱。不善所引喜者：謂如有一、與喜樂俱而行殺業、乃至邪見。不善所引憂者：謂如有一、與憂苦俱而行殺業、乃至邪見。不善所引捨者：謂如有一或王王等、或餘宰官、或尊尊等、自不樂為殺等惡業；然其僕使作惡業時、忍而不制，亦不安處毗奈耶中，由縱捨故、遂造惡業；彼於此業、現前領解，非不現前。又住於捨、尋求伺察為惡方便。又於諸惡耽著不斷、引發於捨。又於不善現前轉時、發起中庸非苦樂受。歡者：謂從本來清淨行者、觀資糧地所修淨行、無悔為先慰意適悅、心欣踊性。喜者：謂正修習方便為先深慶適悅、心欣踊性。安者：謂離麤重、身心調適性。樂者：謂由如是心調適故，便得身心無損害樂、及解脫樂；以離彼品麤重性故、於諸煩惱而得解脫。三摩地者：謂

於所緣審正觀察心一境性。世尊於無漏方便中、先説三摩地，後説解脱。由三摩地善成滿力、於諸煩惱心永解脱故。於有漏方便中、先説解脱，後説三摩地。由證方便究竟果作意煩惱斷已、方得根本三摩地故。或有俱時、説三摩地及與解脱。謂即於此方便究竟作意、及餘無間道三摩地中。由三摩地、與彼解脱俱時有故。

復次於諸靜慮等至障中、略有五蓋；將證彼時、能為障礙。何等為五？一、貪欲蓋，二、瞋恚蓋，三、惛沈睡眠蓋，四、掉舉惡作蓋，五、疑蓋。貪欲者：謂於妙五欲隨逐淨相、欲見欲聞乃至欲觸；或隨憶念先所領受、尋伺追戀。瞋恚者：謂或因同梵行等舉其所犯、或因憶念昔所曾經不饒益事瞋恚之相、心生恚怒；或欲當作不饒益事、於當所為瞋恚之相、多隨尋伺，心生恚怒。惛沈者：謂或因毁壞淨尸羅等隨一善行、不守根門、食不知量、不勤精進減省睡眠、不正知住而有所作、於所修斷不勤加行、隨順生起一切煩惱身心惛昧無堪任性。睡眠者：謂心極昧略。又順生煩惱、壞

斷加行、是惛沈性；心極昧略、是睡眠性。是故此二、合說一蓋。又惛昧無堪任性、名惛沈；惛昧心極略性、名睡眠。由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時、無餘近緣如睡眠者。諸餘煩惱、及隨煩惱、或應可生，或應不生。若生惛昧、睡眠必定皆起。掉舉者：謂因親屬尋思、國土尋思、不死尋思、或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事、心生喧動騰躍之性。惡作者：謂因尋思親屬等故、心生追悔：謂我何緣離別親屬；何緣不往如是國土；何緣棄捨如是國土、來到於此、食如是食，飲如是飲，唯得如是衣服、臥具、病緣醫藥、資身衆具；我本何緣少小出家，何不且待至年衰老。或因追念昔所曾經戲笑等事、便生悔恨：謂我何緣於應受用戲樂嚴具朋遊等時、違背宗親朋友等意、令其悲戀涕淚盈目、而彊出家。由如是等種種因緣生憂戀心、惡作追悔。由前掉舉、與此惡作處所等故；故合說一蓋。又於應作不應作事、隨其所應或已曾作、或未曾作、心生追悔：云何我昔應作不作，非作反作。除先追悔所生惡作，此

惡作纏、猶未能捨；次後復生相續不斷憂戀之心、惡作追悔。此又一種惡作差別。次前所生非處惡作、及後惡作、雖與掉舉處所不等；然如彼相騰躍喧動、今此亦是憂戀之相。是故與彼雜說一蓋。疑者：謂於師、於法、於學、於誨、及於證中生惑生疑。由心如是懷疑惑故；不能趣入勇猛方便證斷寂靜。又於去來今、及苦等諦、生惑生疑。心懷二分、迷之不了，猶豫猜度。

問：此貪欲蓋、以何為食？答：有淨妙相、及於彼相不正思惟多所修習以之為食。淨妙相者：謂第一勝妙諸欲之相。若能於此遠離染心；於餘下劣、亦得離染。如制彊力、餘劣自伏。此復云何？謂女人身上八處所攝可愛淨相。由此八處、女縛於男。所謂歌、舞、笑、睇、美容、進止、妙觸、就禮。由此因緣、所有貪欲未生令生，生已增長；故名為食。問：此貪欲蓋、誰為非食？答：有不淨相、及於彼相如理作意多所修習以為非食。此復云何？謂青瘀等。若觀此身種種不淨雜穢充滿、名觀內身不淨之相；復觀

於外青瘀等相種種不淨、名觀外身不淨之相。由觀此二不淨相故，未生貪欲令其不生，生已能斷；故名非食。由於彼相如理作意故、遮令不生；多所修習故、生已能斷。前黑品中、由於彼相不正思惟故、未生令生；多所修習故、倍更增廣。

問：瞋恚蓋、以何為食？答：有瞋恚性、有瞋恚相、及於彼相不正思惟、多所修習以之為食。依於種種不饒益事心生惱害、名瞋恚性；不饒益事、名瞋恚相。於九惱事不正作意、名不正思惟。如是等事、皆名為食。問：此瞋恚蓋、誰為非食？答：有仁慈賢善、及於彼相如理作意、多所修習以為非食。又此慈善、恒欲與他安樂為相、修力所攝。由思擇力所攝作意調伏九惱以能斷除瞋恚蓋故；經中唯說此為非食。

問：惛沈睡眠蓋、以何為食？答：有黑闇相、及於彼相不正思惟、多所修習以之為食。問：此蓋、誰為非食？答：有光明相、及於彼相如理作意、多所修習以為非食。光明有三種。一、治闇光明，二、法光明，三、依身光明。治闇光明、復有三種。一、在夜分。謂星月

等。二、在晝分。謂日光明。三、在俱分。謂火珠等。法光明者：謂如有一、隨其所受所思所觸、觀察諸法；或復修習隨念佛等。依身光明者：謂諸有情自然身光。當知初明、治三種闇。一者、夜闇，二者、雲闇，三者、障闇。謂窟宅等。法明、能治三種黑闇。由不如實知諸法故，於去來今、多生疑惑。於佛法等、亦復如是。此中無明、及疑、俱名黑闇。又證觀察、能治惛沈睡眠黑闇。以能顯了諸法性故。

問：掉舉惡作蓋、以何為食？答：於親屬等所有尋思、於曾所經戲笑等念、及於彼相不正思惟、多所修習以之為食。親屬尋思者：謂因親屬或盛或衰、或離或合、發欣慼行，心生籌慮等。國土尋思者：謂因國土盛衰等相、廣如前說。不死尋思者：謂因少年及衰老位諸有所作、或利他事、發欣慼行，心生籌慮等。笑者：謂隨有一、或因開論、或因合論、現齒而笑，歡聚啞啞。戲者：謂雙陸摴蒱弄珠等戲。或有所餘種類歡樂。謂互相受用，受用境界，受諸快樂，或由同處、或因戲論、歡娛而住。所行事者：

謂相執持手臂髮等、或相摩觸隨一身分、或抱或鳴、或相顧眄、或作餘事。問：此蓋誰為非食？答：有奢摩他、及於彼相如理作意、多所修習以為非食。奢摩他者：謂九種住心、及奢摩他品所攝諸法。謂於自他若衰若盛可厭患法、心生厭離驚恐惡賤，安住寂靜。

問：疑蓋、以何為食？答：有去來今、及於彼相不正思惟、多所修習以之為食。謂我於過去為有為無、廣說如上。不正思惟者：謂不可思處所攝思惟。不可思處者：謂我思惟、有情思惟、世間思惟。若於自處、依世差別思惟我相、名我思惟；若於他處、名有情思惟；若於有情世間、及器世間處、名世間思惟。謂世間常、或謂無常、亦常亦無常、非常非無常等。問：此蓋誰為非食？答：有緣、緣起、及於彼相如理作意、多所修習以為非食。由彼觀見唯有於法、及唯法因，唯有於苦、及唯苦因故；所有一切不正思惟為緣無明、於三世境、未生者不生，已生者能斷。若不如理而彊作意、其如

理者而不作意；總説此二名不正思惟。若於是中、應合道理；應知是處、名為如理。謂於闇中作光明想。由此方便、如理作意非不如理。於餘處所、亦有所餘如理作意。

復次於初靜慮、具足五支。一、尋，二、伺，三、喜，四、樂，五、心一境性。第二靜慮有四支。一、内等淨，二、喜，三、樂，四、心一境性。第三靜慮有五支。一、捨，二、念，三、正知，四、樂，五、心一境性。第四靜慮有四支。一、捨清淨，二、念清淨，三、不苦不樂受，四、心一境性。初靜慮中尋伺、為取所緣；三摩地、為彼所依；喜、為受境界；樂、為除麤重。第二靜慮中内等淨、為取所緣；三摩地、為彼所依；餘如前説。第三靜慮中捨、念正知、為取所緣；三摩地、為彼所依；餘如前説。第四靜慮中捨淨、念淨、為取所緣；三摩地、為彼所依；餘如前説。諸靜慮中、雖有餘法；然此勝故，於修定者為恩重故，偏立為支。問：何因緣故、初靜慮中有尋有伺耶？答：由彼能厭患欲界、入初靜慮；初靜慮中、而未能觀尋伺

過故。第二靜慮、能觀彼過；是故說為尋伺寂靜。如第二靜慮、見彼過故、名尋伺寂靜；如是第三靜慮見喜過故、名喜寂靜；第四靜慮、見樂過故、名樂寂靜。捨念清淨，差別應知。

復次是諸靜慮名差別者、或名增上心。謂由心清淨增上力、正審慮故。或名樂住。謂於此中受極樂故。所以者何？依諸靜慮、領受喜樂安樂捨樂身心樂故。又得定者、於諸靜慮數數入出、領受現法安樂住故。由此定中現前領受現法樂住、從是起已、作如是言：我已領受如是樂住。於無色定、無如是受；是故不說彼為樂住。然彼起已、應正宣說。何以故？若有阿練若苾芻來就彼問、彼若不答；便生譏論：此阿練若苾芻、云何名為阿練若者。我今問彼超色無色寂靜解脫、而不能記。是故為說應入彼定；非為樂住。或復名為彼分涅槃，亦得說名差別涅槃。由諸煩惱一分斷故，非決定故，名彼分涅槃；非究竟涅槃故，名差別涅槃。

復次此四靜慮、亦得名為出諸受事。謂初靜慮、出離憂根;第二靜慮、出離苦根;第三靜慮、出離喜根;第四靜慮、出離樂根;於無相中、出離捨根。如薄伽梵無倒經中、說如是言:苾芻!憂根生已,應當如實了知生者,此於何位?謂即於此斷方便位、若為憂根間心相續;爾時應知。又應并此因緣及序若相若行皆如實知者:云何知因?謂了知此種子相續。云何知緣?謂了知此種所不攝、所依助伴。云何知序?謂知憂根、託此事生。即是能發憂根之相、及無知種子。云何知相?謂了知此是慼行相。云何知行?謂了知此能發之行、即不如理作意相應思也。如是知已於出離中極制持心者:云何制持?謂於染汙行制攝其心;於思惟修、任持堅住。又於是中無餘盡滅乃至究竟者:謂滅隨眠故;滅諸纏故。世間靜慮、但能漸捨彼品麤重;不拔種子。若異此者;種永拔故、後不應生。無漏靜慮、二種俱捨。如是於餘隨應當知。

問:以何等相了知憂根?答:或染汙相、或出離欲俱行善相。苦根者:或由自等增上

力故，或由身勞增上力故，或火燒等增上力故，或他逼等增上力故，諸離欲者，猶尚生起。喜根者：謂第二靜慮中。即第二靜慮地攝。樂根者：謂第三靜慮中。即第三靜慮地攝。問：何故苦根、初靜慮中說未斷耶？答：彼品麤重、猶未斷故。問：何緣生在初靜慮者、苦根未斷、而不現行？答：由其助伴相對憂根所攝諸苦、彼已斷故。若初靜慮已斷苦根；是則行者入初靜慮、及第二時，受所作住、差別應無。由二俱有喜及樂故。而經中說由出諸受、靜慮差別。又此應無尋伺寂靜麤重斷滅、所作差別。如是餘根、彼品麤重、漸次斷故；上諸靜慮、斷有差別。又無相者：經中說為無相心定。於此定中捨根永滅、但害隨眠。彼品麤重無餘斷故。非滅現纏。住無相定、必有受故。於此定中、容有三受。謂喜、樂、捨。非彼諸受得有隨眠。煩惱斷故、說以為斷；彼品麤重、說名隨眠。又此捨根、乃至何處？當知始從第四靜慮、乃至有頂。

復次此五根出離、無相為後、與彼五種順出離界展轉相攝。此中由欲恚害出離、

即說乃至樂根出離；由色出離、即說第四靜慮捨根出離；由薩迦耶滅、即說無色界一切捨根出離。順出離言、有何等義？由住此者能出離故、名順出離。不說由此出離於彼。為離欲者、說此界故。問：諸欲恚害、定同時斷；何緣建立別出離耶？答：彼諸出離、雖復同時；約修對治有差別故、宣說三種出離差別。對治差別者：謂不淨、慈、悲、如其次第。或有唯修不淨出離一切；或慈、或悲。是故別說三種出離。此上唯有一類對治，故後出離無有差別。

云何猛利見者等隨念欲？謂由觀察作意、於勝事作意故；猛利功用作意故。云何於諸欲中心不趣入？謂於彼處、不見勝功德故。云何不美？謂於彼處、喜悅不生故。云何不住？謂於彼處、不樂受用為欣悅故。云何無有勝解？謂於彼處、不樂取著不如理相故。云何萎頓？謂雖縱任、而不舒泰故。云何壞散？謂取境已、尋復棄捨故。云何而不舒泰？謂於所緣、雖彊令住；而不愛樂故。云何等住於捨？謂行平等位、於平

等位中心遊觀故。何等為厭？謂由於彼深見過患、棄背為性。此復三種。謂無常故、苦故、變壞法故。何等為惡？謂由於彼初見過患、棄背為性。何等為違？謂由於彼中見過患、棄背為性。何等為背？謂由於彼後見過患、棄背為性。與此相違即於離欲作意趣入者：謂於是處見勝功德故。美者：謂於是處生清淨信而證順故。住者：謂於所緣不流散故。勝解者：由於是處不染汙轉、於諸煩惱得離繫故。以於厭等棄背行中正流轉時、心無罣礙；又復於捨無有功用。云何其心善逝？謂住方便究竟作意故。云何善修？謂善修習餘作意故。當知此說斷位、及斷方便道位。解者：謂解脱諸纏故。脱者：謂解脱所緣相故。離繫者：謂解脱隨眠故。從諸欲緣所生諸漏者：謂除欲貪，於欲界中所餘煩惱。損匱者：謂因此生執器仗等惡行差別、於此若作若增長故，生諸惡趣。燒者：謂由此因、欲愛噉食、燒身心故。惱者：謂由此因、若事變壞、便生愁歎憂苦惱故。於彼解脱超出離繫者：謂如前次第、解脱諸纏所緣隨眠

故。云何終不領納緣彼諸受？謂依將得正得隨念諸欲境界、染汙諸受不復現行；其所依身、不為衆惑染汙而住，如紅蓮華、水滴不著。

復有六種順出離界。如經廣說。謂我已修慈，乃至我已離諸我慢，然我猶為疑惑毒箭、悶亂其心；是故慈等、於恚害等非正對治。當知為捨如是邪執、建立此界。是中恚等離欲對治、有差別故，建立前四。對治相故，觀察聖住得道理故，建立無相。觀察究竟正道理故，建立第六。慈、對治恚。無損行轉故。悲、對治害。為除他苦、勝樂行轉故。喜、治不樂。於他樂事、隨喜行轉故。捨、治貪恚。俱捨行轉故。無相、對治一切衆相。相相違故。若離我慢；於自解脫、或所證中、定無疑惑。故離我慢、是彼對治。此諸出離、定能出離一切恚等。不善修故，恚等過失、容可現行。又前五種順出離界、初之四種、天住所攝；第五一種、聖住所攝。今此六種順出離界、前之四種、梵住所攝；第五、第六、聖住所攝。

復次能超恚等諸過失故，名為出離；於出離時、正可憑仗，故名為依。世尊說依、略有四種。一、法是依，非數取趣；二、義是依，非文；三、了義經是依，非不了義經；四、智是依，非識。此四種依、因何建立？補特伽羅四種別故。謂因諂詐補特伽羅差別故，建立初依；因順世間補特伽羅差別故，建立第二；因住自見取補特伽羅差別故，建立第三；因聞為極補特伽羅差別故，建立第四。因其諂詐、說法是依，非數取趣。要與彼論分別決擇、方證正智；非唯由彼現威儀故。即於此中復有差別。謂佛宣說補特伽羅、及與諸法、唯法是依，非數取趣。世俗言辭、不應執故。法、又二種。謂文、及義。唯義是依、非文。何以故？不應但聞、即為究竟。要須於義、思惟籌量審觀察故。佛所說經、或有了義，或不了義。觀察義時、了義是依，非不了義。世尊或時宣說依趣福不動識。為往善趣故。或時宣說四聖諦智。為向涅槃故。於修法隨法行時、唯智是依，非識。略於四時失不失故、建立四種補特伽羅。謂得法時、任持時、觀察義時、

修法隨法行時。依四時故、建立四依。

復次已說安立。當知於此静慮等中作意所緣二種差別。作意差別者：謂七種根本作意、及餘四十作意。云何七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、加行究竟作意、加行究竟果作意。

云何四十作意？謂緣法作意、緣義作意、緣身作意、緣受作意、緣心作意、緣法作意、勝解作意、真實作意、有學作意、無學作意、非學非無學作意、偏知作意、正斷作意、已斷作意、有分別影像所緣作意、無分別影像所緣作意、事邊際所緣作意、所作成辦所緣作意、勝解思擇作意、寂静作意、一分修作意、具分修作意、無間作意、殷重作意、隨順作意、對治作意、順清净作意、順觀察作意、力勵運轉作意、有間運轉作意、有功用運轉作意、自然運轉作意、思擇作意、内攝作意、净障作意、依止成辦所行清净作意、他所建立作意、内增上取作意、廣大作意、偏行作意。

緣法作意者：謂聞所成慧相應作意。緣義作意者：謂思修所成慧相應作意。緣身受心法作意者：謂修念住者、如理思惟身等作意。勝解作意者：謂修靜慮者、隨其所欲、於諸事相增益作意。真實作意者：謂以自相共相及真如相、如理思惟諸法作意。有學作意、略有二種。一者、自性，二、在相續。自性者：謂有學無漏作意。在相續者：謂有學一切善作意。如有學作意，當知無學作意二種、亦爾。非學非無學作意者：謂一切世間作意。徧知作意者：謂由此故徧知所緣、而不斷惑。正斷作意者：謂由此故、俱作二事。已斷作意者：謂斷煩惱後所有作意。有分別影像所緣作意者：謂由此故、修緣分別體境毗鉢舍那。無分別影像所緣作意者：謂由此故、修緣分別體境奢摩他。事邊際所緣作意者：謂由此故、了知一切身受心法所緣邊際；過此、更無身受心法。所作成辦所緣作意者：謂我思惟如此如此、若我思惟如是如是、當有如此如此，當辦如是如是；及緣清淨所緣作意。勝解思擇作意者：謂由此

故，或有最初思擇諸法、或奢摩他而為上首。寂靜作意者：謂由此故，或有最初安心於內、或毗鉢舍那而為上首。一分修作意者：謂由此故，於奢摩他毗鉢舍那、隨修一分。具分修作意者：謂由此故、二分雙修。無間作意者：謂一切時無間無斷、相續而轉。殷重作意者：謂不慢緩加行方便。此中由勝解思擇作意故、淨修智見；由寂靜作意故、生長輕安。由一分具分修作意故、於諸蓋中心得解脫；由無間殷重作意故、於諸結中心得解脫。又由無間作意故、終不徒然而捨身命；由殷重作意故、速證通慧。隨順作意者：謂由此故、厭壞所緣，順斷煩惱。對治作意者：謂由此故、正捨諸惑，任持於斷，令諸煩惱遠離相續。順清淨作意者：謂由此故修六隨念；或復思惟隨一妙事。順觀察作意者：謂由此故、觀諸煩惱斷與未斷；或復觀察自己所證、及先所觀諸法道理。力勵運轉作意者：謂修始業未得作意者、所有作意。有間運轉作意者：謂已得作意、於上慢緩修加行者、所有作意。有功用運轉作意者：

謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者、所有作意。自然運轉作意者：謂於四時決定作意。一、得作意時，二、正入已入根本定時，三、修現觀時，四、正得已得阿羅漢時。思擇作意者：謂毗鉢舍那品作意。內攝作意者：謂奢摩他品作意。淨障作意者：謂由此故棄捨諸漏，永害麤重。依止成辦所行清淨作意者：謂由此故、依離一切麤重之身、雖行一切所緣境界；而諸煩惱不復現行。他所建立作意者：謂諸聲聞所有作意。要從他音、乃能於內如理作意故。內增上取作意者：謂諸獨覺及諸菩薩所有作意。以不從師而覺悟故。廣大作意者：謂諸菩薩為善了知生死過失出離方便、發弘誓願趣大菩提所有作意。偏行作意者：謂佛世尊、現見一切無障礙智相應作意。若諸菩薩、偏於三乘及五明處方便善巧所有作意。

此中了相作意、攝緣法緣義；餘六作意、唯攝緣義；緣身等境四種作意、偏在七攝。了相勝解加行究竟果作意、通攝勝解真實作意；觀察作意、唯攝勝解；餘三作意、

唯攝真實。此就前門。就餘門者、當知隨應。七種作意、皆攝有學及非學非無學二種作意。亦攝無學作意。謂清浄地了相作意、及加行究竟果作意。了相勝解觀察作意、攝徧知作意；餘三作意、攝正斷作意；加行究竟果作意、攝已斷作意。觀察作意、唯攝有分別影像所緣作意；餘六作意、通攝二種。事邊際所緣作意、徧一切攝。所作成辦所緣作意、若就初門、徧一切攝；就第二門、唯加行究竟果作意所攝。最初勝解思擇作意，皆所不攝。若奢摩他而為上首、徧一切攝。若最初寂静、若毗鉢舍那而為上首、當知亦爾。前六作意、通攝一分及具分修；加行究竟果作意、唯攝具分修。無間作意、殷重作意、徧一切攝。隨順作意、初二所攝；對治作意、遠離加行究竟二作意攝，及攝樂作意一分所攝。順清浄作意、唯攝樂一分所攝。順觀察斷未斷作意、唯觀察作意所攝。此就斷對治説。若就所餘、隨應當知。力勵運轉作意、皆所不攝；有間有功用運轉作意、乃至攝樂作意所攝；自然運轉作意、加行究竟

及此果二作意攝。思擇作意、了相所攝;內攝作意、勝解所攝。淨障作意、遠離攝樂觀察加行究竟作意所攝;依止成辦所行清淨作意、唯加行究竟果作意所攝。他所建立內增上取作意、一切作意所攝。廣大作意、皆所不攝。初徧行作意、加行究竟果攝;第二、一切所攝。又了相作意、若他所建立作意攝者;以聞他音、及內如理作意、定為其緣。若內增上取作意攝者;唯先資糧以為其緣。所餘作意、前前後後轉為其緣。

復次云何所緣差別?謂相差別。何等為相?略有四種。一、所緣相,二、因緣相,三、應遠離相,四、應修習相。所緣相者:謂所知事分別體相。因緣相者:謂定資糧。應遠離相:復有四種。謂沈相、掉相、亂相、著相。應修習相、當知對治此四種相。何等沈相?謂不守根門、食不知量、初夜後夜不常悎悟勤修觀行、不正知住、是癡行性,耽著睡眠、無巧便慧、惡作俱行欲勤心觀。不曾修習正奢摩他,於奢摩他未為純善,一向思

惟奢摩他相、其心惛闇，於勝境界不樂攀緣。何等掉相？謂不守根門等四、如前廣說、是貪行性，樂不寂静，無厭離心、無巧便慧、太舉俱行如前欲等。不曾修舉，於舉未善，唯一向修。由於種種隨順掉法親里尋等動亂其心。何等亂相？謂不守根門等四、如前應知、是鈍根性，多求、多務、多諸事業、尋思行性，無巧便慧、無厭離心、不修遠離，於勝境界、不樂攀緣，親近憒鬧、方便間闕、不審了知亂不亂相。何等著相？謂不守根門等四、如前應知、是鈍根性，是愛行性，多煩惱性，不如理思、不見過患、又於增上無出離見。對治如是應遠離相、隨其所應當知即是應修習相。

復有三十二相。謂自心相、外相、所依相、所行相、作意相、心起相、安住相、自相相、共相相、麤相、静相、領納相、分别相、俱行相、染汙相、不染汙相、正方便相、邪方便相、光明相、觀察相、賢善定相、止相、舉相、觀相、捨相、入定相、住定相、出定相、增相、減相、方便相、引發相。云何自心相？謂有苾芻、先為煩惱染汙心故；便於自心極善取相、如

是如是心有染汙，或無染汙；由此方便心處沈等，由此方便不處沈等。言沈等者：謂沈等四、乃至令心礙著之相；或復於彼被染汙心。云何外相？謂即於彼被染汙心、了知自心被染汙已，便取外相。謂光明相、或淨妙相、或復餘相。為欲除遣諸煩惱故；或令彼惑不現行故。云何所依相？謂分別體相。即是一切自身所攝五蘊并種子相。云何所行相？謂所思惟彼彼境界色乃至法、分別體相。云何作意相？謂有能生作意故、於彼彼境界所生識生，作是思惟：今我此心、由作意故、於境界轉；非無作意。此所思惟、名作意相。云何心起相？謂即次前所説、是一相。第二相者、謂心緣行緣名色相。此所思惟、名心起相。云何安住相？謂四識住。即識隨色住等、如經廣説。此所思惟、名安住相。云何自相相？謂自類自相、或各別自相；此所思惟、名自相相。云何共相相？謂諸行共相、或有漏共相、或一切法共相；此所思惟、名共相相。云何麤相？謂所觀下地一切麤相。云何靜相？謂所行上地一切靜相。云何領納相？

謂隨憶念過去曾經諸行之相。云何分別相？謂思未來諸行之相。云何俱行相？謂分別現在諸行之相。云何染汙相？謂於有貪心、思惟有貪心相；乃至於不善解脱心、思惟不善解脱心相。云何不染汙相？謂與此相違，當知即是不染汙相。此中已出離於斷不修方便者、觀有貪等；修方便者、觀略下等。有貪心者：謂貪相應心，或復隨逐彼品麤重。如是由纏及隨眠故一切染汙心、如應當知。以能對治纏及隨眠故，成不染汙。云何正方便相？謂所思惟白净品因緣相相。云何邪方便相？謂所思惟染汙品因緣相相。即是思惟如是如是不守根門住故、乃至不正知住故；如是如是心被染相。云何光明相？謂如有一、於闇對治或法光明、殷勤懇到善取其相、極善思惟。如於下方，於上亦爾。如是一切治闇相故、建立此相。云何觀察相？謂有苾芻、殷勤懇到善取其相、而觀察之。住觀於坐者：謂以現在能取、觀未來所取法。坐觀於卧者：謂以現在能取、觀過去所取法。或在後行觀察前行者：謂以後後

能取、觀前前能取法。此則略顯二種所取能取法觀。云何賢善定相？謂所思惟青瘀等相。為欲對治欲貪等故。何故此相說名賢善？諸煩惱中貪最為勝；於諸貪中、欲貪為勝。生諸苦故。此相是彼對治所緣、故名賢善。云何止相？謂所思惟無分別影像之相。云何舉相？謂策心所取、隨一淨妙或光明相相。云何觀相？謂聞思修慧所思惟諸法相。云何捨相？謂已得平等心、於諸善品增上捨相。云何入定相？謂由因緣所緣應修習相故、入三摩地；或復已得而現在前。云何住定相？謂即於彼諸相善巧而取；由善取故、隨其所欲於定安住。又於此定得不退法。云何出定相？謂分別體所不攝、不定地相。云何增相？謂輕安定倍增廣大所思惟相。云何減相？謂輕安定退減狹小所思惟相。云何方便相？謂二道相。或趣倍增廣大、或趣退減狹小故。云何引發相？謂能引發略攝廣博文句義道、若無諍無礙妙願智等、若依三摩地諸餘力無畏等最勝功德、及能通達甚深句義微妙智慧、如是等相。

復次如是諸相、即前根本四相所攝。謂所緣相、具攝一切。因緣相、亦爾。前與後為因緣故。為令後後得明淨故。正方便相一切種別、皆因緣相。如正方便，邪方便亦爾。一、是白品相，第二、黑品相。諸染汙相、唯應遠離；所餘諸相、唯應修習。於彼彼時、應修習故。

瑜伽師地論卷第十一

瑜伽師地論卷第十二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之二

復次云何修習所緣諸相作意？謂即於彼彼諸相、作意思惟。以思惟故、能作四事。謂即修習如是作意；又能遠彼所治煩惱；又能練此作意及餘、令後所生轉更明盛；又即修習此作意時、厭壞所緣，捨諸煩惱，任持斷滅，令諸煩惱遠離相續。是故修習如是所緣諸相作意。

復次由四因緣、入初靜慮乃至有頂。謂因力、方便力、說力、教授力。云何因力？謂曾鄰近入靜慮等。云何方便力？謂雖不鄰近入靜慮等；然由數習無間修力、能入諸定。云何說力？謂於靜慮等增上緣法、多聞任持，乃至廣說；即依此法、獨處空閑、離

諸放逸、勇猛精進自策而勵、住法隨法行，由此能入靜慮等定。云何教授力？謂於親教軌範師所、或於隨一餘尊長所、獲得隨順初靜慮等無倒教授；從此審諦作意思惟、能入靜慮及諸餘定。如是顯示四觀行者。謂具因力者、方便力者、若利根者、及鈍根者。

復次有四得靜慮者。一、愛上靜慮者，二、見上靜慮者，三、慢上靜慮者，四、疑上靜慮者。云何愛上靜慮者？謂如有一、先聞靜慮諸定功德、而不聞彼出離方便，於彼一向見勝功德、勇猛精勤；由此因緣、入初靜慮或所餘定。如是入已、後生愛味。云何見上靜慮者？謂如有一、從自師所或餘師所、聞諸世間皆是常等、如是方便入初靜慮乃至有頂、能得清淨解脱出離，彼依此見、勇猛精勤；由是因緣、入初靜慮或所餘定。如是入已、能自憶念過去多劫、遂生是見：我及世間、皆是常等。從定起已、即於此見堅執不捨；復於後時審思、審慮、審諦觀察。謂由此故當得清淨解脱出

離。云何慢上靜慮者？謂如有一、聞如是名諸長老等入初靜慮乃至有頂、聞是事已，遂生憍慢：彼既能入靜慮等定；我復何緣而不當入。依止此慢、勇猛精勤；由是因緣、入初靜慮及所餘定。如是入已、後生憍慢。或入定已、作是思惟：唯我能得如是靜慮、餘不能得。彼依此慢、復於後時、於諸靜慮、審思審慮審諦觀察。云何疑上靜慮者？謂如有一、為性闇鈍、本嘗樂習奢摩他行；由此因緣、入諸靜慮或所餘定。如是入已、復於上定勤修方便、為得未得、於四聖諦勤修現觀；性闇鈍故、不能速證聖諦現觀。由此因緣、於餘所證便生疑惑。依此疑惑、復於勝進、審思審慮審諦觀察。

復次云何愛味相應靜慮等定？謂有鈍根、或貪行故、或煩惱多故、彼唯得聞初靜慮等所有功德，廣說如前愛上靜慮；於上出離不了知故，便生愛味、戀著堅住。其所愛味、當言已出；其能愛味、當言正入。云何清淨靜慮等定？謂有中根、或利根性、

等煩惱行、或薄塵行、彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離；勇猛精進、入初靜慮或所餘定。如是入已、便能思惟諸定過患；於上出離、亦能了知，不生愛味。云何無漏靜慮等定？謂如有一是隨信行、或隨法行、薄塵行類。彼或先時於四聖諦已入現觀，或復正修現觀方便，彼先所由諸行狀相入初靜慮或所餘定、今於此行此狀此相、不復思惟；然於諸色乃至識法、思惟如病如癰等行、於有為法心生厭惡怖畏制伏，於甘露界繫念思惟，如是方能入無漏定。

復次云何順退分定？謂有鈍根下劣欲解、勤精進故，入初靜慮、或所餘定；於喜於樂、於勝功德、不堪忍故，從靜慮退。如如暫入諸定差別，如是如是還復退失；乃至未善調練諸根。云何順住分定？謂有中根、或利根性、彼唯得聞諸定功德，廣說如前愛味相應；於所得定唯生愛味、不能上進，亦不退下。云何順勝分定？謂有亦聞出離方便、於所得定不生喜足；是故於彼不生愛味，更求勝位。由此因緣、便得勝

進。云何順決擇分定？謂於一切薩迦耶中、深見過患；由此因緣、能入無漏。又諸無漏、名決擇分。極究竟故。猶如世間珠瓶等物、已善簡者、名為決擇。自此已後、無可擇故。此亦如是。過此更無可簡擇故；名決擇分。

復次云何無間入諸等至？謂如有一、得初靜慮乃至有頂、然未圓滿清淨鮮白；先順次入乃至有頂，後逆次入至初靜慮。

復次云何超越入諸等至？謂即於此已得圓滿清白故；從初靜慮無間、超入第三靜慮，第三無間、超入空無邊處，空處無間、超入無所有處。乃至廣説逆超、亦爾。以極遠故、無有能超第三等至。唯除如來、及出第二阿僧企耶諸大菩薩。彼隨所欲、入諸定故。

復次云何熏修靜慮？謂如有一、已得有漏及與無漏四種靜慮、為於等至得自在故，為受等至自在果故，長時相續入諸靜慮、有漏無漏更相間雜。乃至有漏無間、

無漏現前，無漏無間、還入有漏；當知齊此熏修成就。若於是處是時是事、欲入諸定；即於此處此時此事、能入諸定。是名於諸等至獲得自在。等至自在果者：謂於現法樂住、轉更明淨；又由此故、得不退道；又淨修治解脫勝處及徧處等勝品功德能引之道。若有餘取而命終者；由此因緣、便入淨居。由軟中上品、修諸靜慮有差別故；於一切處受三地果。如前有尋有伺地、已廣分別。修習無尋唯伺三摩地故；得為大梵。由軟中上上勝上極品、熏修力故；生五淨居。當知因修清淨靜慮定故、生靜慮地；不由習近愛味相應。既生彼已，若起愛味、即便退沒；若修清淨、還生於彼。或生下定、或進上定。先於此間修得定已，後往彼生。何以故？非未離欲得生彼故；非諸異生未修得定能離欲故。又非此間及在彼處入諸等至樂有差別；唯所依身而有差別。

復次已說修習作意相差別。云何攝諸經宗要？謂八解脫等。如經廣說。八解脫者：

謂如前說有色觀諸色等。前七解脫、於已解脫生勝解故，名為解脫；第八解脫、棄背想受，故名解脫。云何有色觀諸色？謂生欲界、已離欲界欲、未離色界欲；彼於如是所解脫中、已得解脫；即於欲界諸色、以有光明相作意思惟、而生勝解。由二因緣、名為有色。謂生欲界故；故得色界定故。又於有光明而作勝解故。問：觀諸色者：觀何等色？復以何行？答：欲界諸色。於諸勝處所制少色、若好、若惡、若劣、若勝；如是於多、乃至廣說。何故修習如是觀行？為淨修治能引最勝功德方便。何等名為最勝功德？謂勝處、徧處、諸聖神通、無諍、願智、無礙解等。雖先於彼欲界諸色、已得離欲；然於彼色、未能證得勝解自在，為證得故、數數於彼思惟勝解。云何內無色想、觀外諸色？謂生欲界、已離色界欲、無色界定不現在前，又不思惟彼想明相；但於外色而作勝解。若於是色已得離欲；說彼為外。由二因緣、名內無色想。謂已證得無色等至、亦自了知得此定故；不思惟內光明相故。餘如前說。云何淨解脫身作證

具足住？謂如有一已得捨念圓滿清白、以此為依、修習清淨聖行圓滿；名淨解脫。何以故？三因緣故。謂已超過諸苦樂故；一切動亂已寂靜故；善磨瑩故。身作證者：於此住中、一切賢聖多所住故。云何空無邊處解脫？謂如有一、於彼空處已得離欲，即於虛空思惟勝解。如是識無邊處解脫、於彼識處已得離欲，即於是識思惟勝解。無所有處解脫者：謂已得無所有處、於識無邊處思惟勝解。有頂解脫、更不於餘而作勝解；乃至徧於想可生處、即於是處應作勝解。

復次先已修治作意勝解、後方能起勝知勝見；故名勝處。此勝當知復有五種。一、形奪卑下、故名為勝。謂如有一、以已勝上工巧等事、形奪他人置下劣位。二、制伏羸劣、故名為勝。謂如有一、以已彊力摧諸劣者。三、能隱蔽他、故名為勝。謂瓶盆等、能有覆障；或諸藥草呪術神通、有所隱蔽。四、厭壞所緣、故名為勝。謂厭壞境界、捨諸煩惱。五、自在迴轉、故名為勝。謂世君王、隨所欲為處分臣僕。於此義中、意顯隱

蔽及自在勝。前解脱中、勝解自在；今於勝處、制伏自在。觀色少者：謂諸有情資具等色。觀色多者：謂諸宮殿房舍等色。言好色者：謂美妙顯色。一向浄妙故。與此相違，名為惡色。言劣色者：謂聲香味觸、不可意色。與此相違，當知勝色。此四顯色、有情資具宮殿等攝。言勝知者：謂數數隱蔽所縁勝解。有如是想者：謂有制伏想也。復次由諸徧處、於勝解事生徧勝解；故名徧處。言無二者：謂諸賢聖、無我我所二差別故。言無量者：徧一切故。何故徧處、唯就色觸二處建立？由此二種、共自他身、徧有色界、常相續故。眼等根色、唯屬自身；香味二塵、不徧一切；聲聲有間；是故不説如是有色諸徧處定。色界後邊、於無色中空徧一切；故立徧處。識所行境、徧一切故，亦立徧處。復次修觀行者、先於所縁思惟勝解；次能制伏；既於制伏得自在已，後即於此徧一切處、如其所欲而作勝解；是故此三如是次第。八色徧處善清浄故；能引賢聖勝解神通、及於諸事轉變神通。如其勝解、隨所轉變、皆能成就；又

能變作金銀等物、堪有所用。由識徧處善清淨故；便能引發無諍願智無礙解等諸勝功德。由空徧處善清淨故；隨其所欲皆轉成空。譬如世間瓦鐵金師、初和泥等、未善調練，解脱位亦爾。如善調練，勝處位、亦爾。如調練已、隨欲轉變，徧處位亦爾。

復次三三摩地者：云何空三摩地？謂於遠離有情命者及養育者數取趣等、心住一緣。當知空性、略有四種。一、觀察空。謂觀察諸法、空無常樂，乃至空無我我所等。二、彼果空。謂不動心解脱、空無貪等一切煩惱。三者、內空。謂於自身、空無計我我所及我慢等一切僻執。四者、外空。謂於五欲、空無欲愛。如説我已超過一切有色想故；於外空身作證具足住。乃至廣説。此中緣妙欲想、名為色想；此想所起貪欲斷故、説為外空。又修行者、由彼果空、或時作意思惟外空；或時作意思惟內空。由觀察空、或時思惟內外空性；由此力故、心俱證會。設復於此內外空性不證會者：

便應作意思惟無動。言無動者：謂無常想、或復苦想。如是思惟、便不為彼我慢等動。由彼不為計我我慢、乃至廣說、動其心故；便於二空心俱證會。云何無願心三摩地？謂於五取蘊、思惟無常或思惟苦、心住一緣。云何無相心三摩地？謂即於彼諸取蘊滅、思惟寂靜、心住一緣。如經言：無相心三摩地、不低不昂；乃至廣說。云何名為不低不昂？違順二相、不相應故。又二因緣、入無相定。一、不思惟一切相故；二、正思惟無相界故。由不思惟一切相故、於彼諸相不厭不壞；唯不加行作意思惟、故名不低。於無相界正思惟故；於彼無相不堅執著、故名不昂。此三摩地、略有二種。一者、方便，二、方便果。言方便者：數數策勵思擇安立、於彼諸相未能解脫。由隨相識、於時時中擾亂心故。彼復數數自策自勵思擇安立、方能取果解脫隨相。於此解脫、又解脫故，不自策勵思擇而住；是故名為極善解脫。若數策勵思擇安立方得住者；雖名解脫、非善解脫。又曉了果曉了功德者：謂煩惱斷究竟故；現法樂

住究竟故。又復滅道、俱應曉了；即此二種、隨其次第、名曉了果曉了功德。又諦現觀、阿羅漢果、俱應曉了。於見道位中、名曉了果；於阿羅漢果、名曉了功德。若於此處無有彼物；由此道理觀之為空、故名空性。即所觀空、無可希願、故名無願。觀此遠離一切行相、故名無相。何故此中先說空性；餘處宣說無常故苦苦故無我，後方說空？謂若無無我；無常苦觀、終不清淨。要先安住無我之想、從此無間方得無願。是故經言：諸無常想、依無我想而得安住。乃至廣說。彼於無常觀無我已、不生希願；唯願無相、專求出離。故此無間、宣說無相。

復次云何有尋有伺三摩地？謂三摩地、尋伺相應。云何無尋唯伺三摩地？謂三摩地、唯伺相應；大梵修已、為大梵王。云何無尋無伺三摩地？謂三摩地、尋伺二種俱不相應；修習此故，生次上地、乃至有頂。唯除無漏諸三摩地。云何無尋無伺三摩地相？謂於尋伺心生棄捨，唯由一味、於內所緣而作勝解；又唯一味平等顯現。

復次云何小三摩地？謂或由所緣故小。觀少色故。或由作意故小。小信、小欲、小勝解故。云何大三摩地？謂或由所緣故大。觀多色故；而非無邊無際觀諸色故。或由作意故大。上信、上欲、上勝解故；而非無邊無際信欲勝解故。云何無量三摩地？謂或由所緣故無量。無邊無際觀諸色故。或由作意故。無量無邊無際信欲勝解故。此中大心三摩地者：謂於一樹下、想諸天光而生勝解，乃至廣說。無量三摩地者：謂四無量。云何於一樹下想諸天光而生勝解？謂於欲界極厭壞已、得初靜慮；為令此定善清浄故、更修方便。又聞諸天身帶光明、便思惟彼身光明相，徧一樹下、乃至大地大海邊際、發生勝解。由三摩地後後轉增有差別故；令所生起而有差別。云何作意得成唯二？謂隨勝解分齊、施設作意故。云何作意唯二為緣、修成唯二？謂即由此作意力故、施設所修定有差別。圓滿清浄、轉增勝故。云何以修唯二為緣、行成唯二？謂如如善修定轉增勝，如是如是施設所感生有差別。云何以行

唯二為緣、補特伽羅建立唯二？謂此因緣所生有情、施設高下勝劣差別。問：初二靜慮諸天光明、有何差別？答：如末尼珠、外有光明，內無光明；初靜慮身、亦復如是。外放光明，內則不爾。譬如明燈、外發光明，內自照了；第二靜慮、身亦如是。若內、若外、俱有光明。是故經説：彼地已上、惟一種身。非於下地。

復次云何建立四無量定？謂諸有情、有三品故。一者、無苦無樂；二者、有苦；三者、有樂。如其次第、欲與其樂，欲令離苦，欲令其樂永不相離。於彼作意有四種故，如其次第、建立四種。謂由與樂作意故、拔苦作意故、樂不相離隨喜作意故、建立前三；即於此三欲與樂等、為欲令彼不樂思慕不染汙作意故，瞋恚不染汙作意故，貪欲不染汙作意故，建立於捨。經言以慈俱心、乃至廣説。現前饒益、故名慈俱。饒益相故，名慈善友。其饒益相、略有二種。一、欲利益，二、欲安樂。此二種相、一切無量之所顯示。無怨者：離惡意樂故。無敵者：離現乖諍故。無惱害者：離不饒益事故。廣者：

所緣廣大故。大者：利益安樂思惟最勝故。無量者：果無量故。如四大河、衆流雜處。善修習者：極純熟故。設有問言：慈俱等心、有何等相？故次答言：勝解偏滿、具足而住。勝解偏滿者：是增上意樂勝解周普義。具足者：圓滿清白故。住者：所修觀行、日夜專注，時專注故。問：如經言善修習慈、極於偏浄，乃至廣說。此何密意？答：第三靜慮、於諸樂中其樂最勝；憶念此樂修習慈心、慈最第一，故說修慈極於偏浄。憶念空處修習悲心、亦最第一。以修悲者樂欲拔苦，無色界中遠離衆苦、斷壞等苦、彼都無故。是故憶念無邊空處修悲等至、作如是念：當令一切有苦有情、到無衆苦及所依處。修喜定者、亦常憶念無邊識處、慶諸有情所得安樂。作如是念：當令一切有情之類、受無量樂；猶如識處、識無限量。是故憶念識無邊處修習喜定、為最第一。修捨定者、亦常憶念無所有處、作如是念：無所有處、無漏心地最為後邊、捨最第一；如阿羅漢苾芻一切苦樂不苦不樂現行位中、皆無染汙，當令一切有情

之類、得如是捨。是故憶念無所有處修習捨定、為最第一。如是一切、皆是聖行，唯聖能修；故經宣説覺分俱行。

復次云何一分修三摩地？謂於此中或唯作意思惟光明相、或唯作意思惟色相、而入於定；如是二種、隨其次第、或了光明，或覩衆色。云何具分修三摩地？謂俱思惟而入於定、亦了光明，亦見衆色。如是修習光明定者、定難差別、有十一種。所謂疑等。如經廣説。問：此誰難耶？答：三摩地相。相有二種。謂所緣相、及因緣相。用彼為依、住三摩地；若退彼相、便不能住。此中最初、於所顯現光明色相、不善知故；便覺有疑。方便緩故；有不作意。如於衆色不欲見者、或閉於目，或復背面；此觀行者、於諸色中不欲作意、亦復如是。由不善守根門等故、有身麤重。多習睡眠、或多覺悟、便增惛睡，不見衆色；設有所見而不圓滿。為此二事、極作功用力勵思惟，故有太過勇猛精進。由有太過策勵過故、還極下劣；如急捉持斥鷃鳥者。彼唯思求光明

之相、此與見色若俱生時、希一得二、便生踊躍；猶如有人得二伏藏。偏於諸方、欻然并見不祥之色、便生大怖；猶如有人兩邊旋轉卒起。於彼行時、或復住時、於世雜類起種種想；如是外想、與定為難。或復因其所修習定、謂己為勝；觀他為劣、便自高舉。如是亦得名種種想。或多言論、或久尋思、令身疲勞心不得定；如是多言、與定為難。若從定生光明之相、及見色時、便捨內修相續作意，願樂於外諦視衆色；故極思察、與定為難。如是諸難、隨其所應、障三摩地所緣境相及因緣相。或有遇此、退失所緣因緣相故；如其次第、二相俱沒。

復次云何喜俱行三摩地？謂初二靜慮諸三摩地。云何樂俱行三摩地？謂第三靜慮諸三摩地。云何捨俱行三摩地？謂第四靜慮已上諸三摩地。

復次云何修定為得現法樂住？謂於四種現法樂住方便道中所有修定；及未圓滿清淨鮮白諸根本地所有修定。為顯修習未曾得定、是故世尊説初靜慮前方

便道。云何修定為得智見？謂諸苾芻於光明相、殷勤懇到審諦而取，如經廣說。當知此在能發天眼前方便道所有修定。此中天眼、於諸色境能照能觀，說名為見。能知諸天如是名字、如是種類、乃至廣說。如勝天經。是名為智。云何修定生分別慧？謂諦現觀預流果向方便道中所有修定；或為修習諸無礙解。云何修定為盡諸漏？謂阿羅漢果方便道中所有修定。

復次云何五聖智三摩地？謂我此三摩地是聖、無染、無執、廣說如經。此中示現五行相智。謂自體智、補特伽羅智、清淨智、果智、入出定相智。聖者：善故名聖；又無漏故名聖。無染者：顯善聖性。無執者：顯無漏聖性。非凡夫所近者：謂諸佛及聖弟子所親近故。是聰叡所讚者：謂即彼所稱讚故。是諸聰叡同梵行者、常不訶毀者：謂一切時常稱讚故。非如世間初靜慮等、為背下地修方便故，先以靜相而稱讚之；為趣上地修方便故，後以麤相而復訶毀。寂靜者：所治煩惱永寂靜故。微妙者：自

地煩惱不愛味故。得安隱道者：所得之道無退轉故。證心一趣者：已得無尋無伺地故。現在安樂者：能得現法樂住故。後樂異熟者：引無餘依涅槃樂故。正念而入者：善取能入三摩地相、無忘失故。正念而出者：善取能出三摩地相、無忘失故。

復次云何聖五支三摩地？謂諸苾芻、即此身內離生喜樂、廣說如經。離生喜樂者：謂初靜慮地所攝喜樂。所滋潤者：謂喜所潤。偏滋潤者：謂樂所潤。偏充滿者：謂加行究竟作意位。偏適悦者：謂在已前諸作意位。由彼位中、亦有喜樂時時間起；然非久住、亦不圓滿。於此身中無有少分而不充滿者：謂在加行究竟果作意位。譬如黠慧能沐浴人、或彼弟子者：當知喻於修觀行者。銅器、瓦器、或蚌蛤器者：喻為離欲生喜樂故、教授教誡。細沐浴末者：喻能順彼出離尋等。水澆灌者：當知喻於尋清浄道。沐浴摶者：以喻於身。帶津膩者：喻喜和合。膩所隨者：喻樂和合。偏內外者：喻無間隙喜樂和合。不彊者：喻無散動。不弱者：喻無染汙、亦無愛味。又於第二

喻有差別。山者：喻於無尋伺定。尖頂者：喻於第二靜慮無尋無伺、於所緣境一味勝解。泉者：喻於內等淨支。水軸者：謂水傍流出。水索者：謂水上涌出。此二種喻、如其次第、顯示喜樂滋潤等言。如前解釋。無不充滿者：當知喻於無間相應。又於第三喻有差別。如嗢鉢羅等離喜之樂，彼相應法、及所依身、當知亦爾。水、喻離喜無尋伺定。喜發踊躍；由無彼故、喻華胎藏沒在水中。又於第四喻有差別。清淨心者：謂與捨念清淨相應。超過下地諸災患故。鮮白者：謂性是善。自地煩惱無愛味故。何故復以長者為喻？謂彼所作皆審悉故；不放逸故；思惟籌量觀察勝故；於增減門無不知故。證得清淨第四靜慮者、亦復如是。凡有所為、審諦圓滿，無諸放逸，於一切義、無不了知，其性捷利。八經九經以為喻者：由堅緻故、顯蚊虻等不能侵損。首足皆覆者：若有二失：容可侵損。謂衣薄故；有露處故。今此顯示二失俱無。此定亦爾。其心清淨鮮白周徧、一切散動所不能侵；堪忍寒暑、乃至他所呵叱惡言、及

内身中種種苦受。又於第五喻有差別。於所觀相殷勤懇到等、當知已如前釋。謂審觀察三世諸行、於能觀察又復觀察、是此中總義。何等名為聖三摩地?云何建立五支差別?謂四靜慮中、所有聖賢心一境性;及於安立、審諦觀察。如是名為聖三摩地。依於四種現法樂住、建立四支;依審觀察緣起法故,又為斷除餘結縛故,建立第五。當知此中二因緣故、建立五支。

復次云何有因有具聖正三摩地?當知善故、及無漏故、說名為聖。有五道支、名此定因。所謂正見、正思惟、正語、正業、正命。具有三種。所謂正見、正精進、正念。此中薄伽梵總說前七道支、與聖正三摩地為因為具。隨其所應、差別當知。謂由前導次第義故、立五為因;於三摩地資助義故、立三為具。云何正見等前導次第義?謂先了知世間實有真阿羅漢正行正至、便於出離深生樂欲、獲得正見;次復思惟何當出離居家迫迮;乃至廣說。從此出家、受學尸羅,修治淨命。是名正語、正業、正命。

此正見等、於所對治邪見等五、猶未能斷；還即依止此五善法、從他聞音、展轉發生聞慧正見。為欲斷除所治法故、又為修習道資糧故、方便觀察。次依聞慧、發生思慧；復依思慧、發生修慧。由此正見、於諸邪見、如實了知此是邪見；於諸正見、如實了知此是正見。乃至正命、如實知已；為欲斷除邪見等故、及為圓滿正見等故、發勤精進。若由此故、能斷所治、集能治法、令其圓滿；是名正念。此念即是三摩地分，故亦兼說正三摩地。若是時中、捨邪見等令不復生，修正見等令得圓滿；即於如是方便道中、亦能棄捨邪精進念，兼能修滿正精進念。若於是時、於彼諸法能斷能滿；即於此時、聖正三摩地亦得圓滿。此中由慧為導首、於增上戒先自安處；次聞他音、如理作意、及增上戒學、并為依止，於方便道中發生增上心學、及增上慧學。此中正念、名增上心學；正見、正精進、名增上慧學。如是三學、於修聖正三摩地時、皆得圓滿。

復次云何金剛喻三摩地？謂最後邊學三摩地。此三摩地、最第一故；最尊勝故；極堅牢故；上無煩惱能摧伏故；摧伏一切諸煩惱故。是故此定、名金剛喻。譬如金剛其性堅固、諸末尼等不能穿壞，穿壞一切末尼寶等。此定亦爾；故喻金剛。

復次云何五現見三摩鉢底？謂諸苾芻、即於此身等、廣說如經。已見諦者、修此等至；是故名為現見等至。是諸修道所斷煩惱制伏對治、斷滅對治、及觀察斷。當知此中總略體性。初不淨觀、方便念住以為依止；為令欲貪不現行故、觀察內身種種不淨。第二不淨觀、即彼念住以為依止，乃至觀察骨人之相；為令彼貪不現行故、觀察此身種種不淨。當知齊此、名具觀察一切不淨。最極通達者：是青瘀等觀品類次第、極逾越義。初不淨觀、觀察內身現前安住種種不淨；後不淨觀、通達法性。觀察此身、有如是法，有如是性，乃至廣說。觀識流轉者：觀察此識生滅相續。或觀生身展轉相續。謂麤觀察行緣識等。或觀剎那展轉相續。謂細觀察若有貪心

離貪心等品類差別、荏苒過度彼彼日夜剎那臘縛牟呼栗多，於其中間非一衆多種種心識、異生異滅。觀察有學未離欲者、俱住二世；已離欲者、唯住他世；阿羅漢果、俱無所住。如是名為觀察於斷。勝處等至、偏處等至、如前已說。

復次云何無想三摩鉢底？謂已離偏淨欲、未離上欲、永出離想作意為先、諸心心法滅。問：以何方便入此等至？答：觀想如病如癰如箭、入第四靜慮、修背想作意，於所生起種種想中、厭背而住；唯謂無想、寂靜微妙，於無想中、持心而住。如是漸次離諸所緣、心便寂滅。於此生中、亦入亦起；若生於彼、唯入不起。其想若生；便從彼没。

復次云何滅盡三摩鉢底？謂已離無所有處欲、暫安住想作意為先、諸心心法滅。問：以何方便、入此等至？答：若諸聖者、已離無所有處欲、或依非想非非想處相、而入於定；或依滅盡相、而入於定。依非想非非想處相而入定者：謂於此二心、深生

厭捨；非想非非想處進趣所緣、皆滅盡故，心便寂滅。依滅盡相而入定者：亦復如是。將欲趣入滅盡定時、有二種法多有所作。謂奢摩他、毗鉢舍那。云何奢摩他？云何毗鉢舍那？云何此二多有所作？謂於此義中八次第定、名奢摩他；所有聖慧、名毗鉢舍那。於此二中隨闕一種、即不能入滅盡等至；要具此二方能趣入、是故此二多有所作。問：入滅定時、云何次第滅三種行？答：此有二種。謂行時、住時。若於行時、亦起言說。於初靜慮、有此作用。有語行故。若於住時、從第二靜慮已上次第定力、彼三種行次第而滅。當知出時、由逆次第、次第而起。問：滅盡定中、諸心心法并皆滅盡；云何說識不離於身？答：由不變壞諸色根中、有能執持轉識種子阿賴耶識、不滅盡故；後時彼法、從此得生。問：入滅定時、無有分別、我當入定，我當出定；正在定時、心寂滅故，遠離加行；將出定時、心先滅故，亦無作意；云何能入？云何能出？答：先於其心善修治故。若有諸行諸狀諸相能入於定、能出於定、於彼修習極多

修習；由修習故、任運能入，任運能出。云何出滅定時、觸三種觸？一、不動觸，二、無所有觸，三、無相觸。謂出定時、多由三境而出於定。一、由有境，二、由境境，三、由滅境。由此三境、於出定時、如其次第觸三種觸。緣於有境而出定時、無有我慢擾動其心。謂此為我、而起我慢，或計未來我當有等、乃至廣說。是故說言觸不動觸。緣於境境而出定時、無貪所有，無瞋所有，無癡所有。是故言觸無所有觸。緣於滅境而出定時、於一切相不思惟故；緣無相界。是故說言觸無相觸。如是已說靜慮解脱等持等至。

瑜伽師地論卷第十二

瑜伽師地論卷第十三

彌勒菩薩説

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之三

復次如世尊言汝等苾芻、當樂空閑、勤修觀行、內心安住正奢摩他者：謂能遠離臥具貪著、或處空閑、或坐樹下、繫念現前，乃至廣説。名樂空閑。當知此言顯身遠離。若能於內九種住心；如是名為內心安住正奢摩他。當知此言顯心遠離。若樂處空閑；便能引發內心安住正奢摩他。若內心安住正奢摩他；便能引發毗鉢舍那。若於毗鉢舍那善修習已；即能引發於諸法中如實覺了。

復次如世尊言汝等苾芻、於三摩地、當勤修習無量、常委、安住正念者：謂先總標於三摩地勤修習已，後以三事別顯修相。無量者：謂四無量。常委者：謂常有所作、

及委悉所作、故名常委。安住正念者：顯於四念住、安住其心。何故説此三種修相？謂依二種圓滿故。一者、世間圓滿，二者、出世圓滿。修無量故、便能引發世間圓滿；修正念故、便能引發出世圓滿。常委修故，於此二種、速得通達；由此因緣、處二中説。是故但説三種修相。又無量者：顯奢摩他道。住正念者：顯毗鉢舍那道。常委者：顯此二種速趣證道。又無量者：顯趣福德行。住正念者：顯趣涅槃行。常委者：顯趣二種速圓滿行。先於奢摩他善修習已，後與毗鉢舍那、方得俱行。修此二種三摩地故；如實覺了所知境界。

復次如世尊言：修静慮者、或有等持善巧、非等至善巧。廣説如經嗢柁南頌。云何等持善巧？謂於空等三三摩地、得善巧故。云何非等至善巧？謂於勝處偏處滅盡等至、不善巧故。云何等至善巧、非等持善巧？謂於十種偏處等至、及無想等至、若入若出俱得善巧；非於三三摩地。云何俱善巧？謂於彼二俱善巧故。云何俱不善

巧？謂於彼二俱不善巧故。如是於先所説等持等至中、隨其所應、當善建立。又説等持善巧非等至善巧者：謂於等持名句文身善知差別；非於能入等至諸行狀相差別。云何等至善巧、非等持善巧？謂如有一、善知能入隨一等至諸行狀相，亦能現入；而不善知此三摩地名句文身差別之相，亦不能知我已得入如是如是等持差別。有諸菩薩、雖能得入若百若千諸三摩地；而不了知彼三摩地名句文身，亦不能知我已得入如是如是等持差別。乃至未從諸佛所聞、及於已得第一究竟諸菩薩所而得聽聞；或自證得第一究竟。云何為住？謂善取能入諸三摩地諸行狀相、善取彼故，隨其所欲、能住於定；於三摩地、無復退失。如是若住於定、若不退失、二俱名住。云何為出？謂如有一、於能入定諸行狀相不復思惟、於不定地分別體相所攝定地不同類法作意思惟、出三摩地；或隨所作因故、或定所作因故、或期所作因故、而出於定。隨所作者：謂修治衣鉢等諸所作業。定所作者：謂飲

食便利、承事師長等、諸所作業。期所作者：謂如有一、先立期契或許為他當有所作；或復為欲轉入餘定；由此因緣、出三摩地。何等為行？謂如所緣作種種行、而入於定。謂麤行、靜行、病行、癰行、箭行、無常行等、若於彼彼三摩地中所有諸行。何等為狀？謂於諸定臨欲入時、便有此定相狀先起。由此狀故、彼自了知：我於如是如是相定、不久當入，或復正入；彼教授師由此狀故、亦了知彼不久當入如是如是相定。何等為相？謂二種相。一、所緣相，二、因緣相。所緣相者：謂分別體。由緣此故、能入諸定。因緣相者：謂定資糧。由此因緣、能入諸定。謂隨順定教誡教授、積集諸定所行資糧、修俱行欲厭患有心、於亂不亂審諦了知、及不為他之所逼惱；或人所作、或非人所作、或音聲所作、或功用所作。云何調善？謂若三摩地、猶為有行之所拘執、如水被持；或為法性之所拘執、不靜不妙，非安隱道，亦非證得心一趣性；此三摩地、不名調善、不隨所樂安隱而住。與此相違，名為調善。云何猶為有行拘執？

謂由誓願俱行思故、制伏外緣，持心於定。又於作意、要由功用方能運轉、不令內心於外流散；故作是説、如水被持。云何法性之所拘執？謂觀下地、為麤法性；觀於上地、為静法性。寂静微妙、得安隱道、及能證得心一趣性、如五聖智三摩地中，已略解釋。云何所行？謂三摩地所行境界。由所得定、過此已上不能知故。如初静慮、不能觀見第二静慮。如是根度、數取趣度、亦不能知。云何引發？謂能略攝廣文句義，及能成辦諸勝功德。云何等愛？謂慚、愧、愛、敬、信、正思惟、正念正知、根護、戒護、及無悔等、樂為最後。由隨樂故、心便得定。與此相違，名不等愛。云何等愛亦不等愛？謂如有一於慚愧等、少分成就，少不成就。謂具慚愧而無愛敬、乃至廣説。云何為增？謂所得定、轉復增長。云何為減？謂所得定、還復退失。云何方便？謂趣彼二道。又止舉捨、當知如前止等相中已具分別。

復次如分別静慮經言：有静慮者、即於興等謂之為衰。乃至廣説。此中四轉、當知

二時顛倒。謂於三摩地若退墮時、若勝進時、趣退及退、俱名為衰；趣勝進道、及與勝進、俱名為興。云何應知於三摩地進時顛倒？彼謂我今退失離生喜樂，我今退失勝三摩地。謂靜慮者勤修習故、心趣寂靜，隨捨行故，從初靜慮入於第二靜慮近分；然於此事不善了知。於此位中、初靜慮地喜樂已過，第二靜慮地中所有喜樂、猶未能得；便作是念：我今退失離生喜樂。遂還從彼退攝其心。當知如是修靜慮者其心顛倒。云何應知於三摩地退時顛倒？謂如有一得初靜慮、為涅槃故、積集資糧，彼於涅槃、已得所修資糧圓滿；由此因緣，或由功用、或復任運、起如是想作意現前。由如是想作意故，於諸色中乃至識中、了知如病乃至無我。由如是想作意故，從此無間、因世間定所生喜樂不復現行；便作是念：我今退失定生利益、及所依止。遂還從彼退攝其心。如是當知修靜慮者、於三摩地退失顛倒。云何當知於三摩地退失無倒？謂如有一得初靜慮、便生喜足，不求上進、唯起愛味；由起

如是欲俱行想作意故、遂便退失近欲界定。彼於此衰、能了是衰；由此因緣、當知無倒。又由所得靜慮定故、自譽毀他：謂我所得此靜慮定、非餘能得。由起如此欲俱行想作意故、所有蓋纏轉增轉厚，便從定退。彼於此衰、能了是衰。由此因緣、當知無倒。又以所得靜慮諸定、顯示於他，為諸國王及王臣等，當供養我；從定起已、尋思此事。由如是欲、俱行想作意故、所有蓋纏轉增轉厚，餘如前說。如是當知修靜慮者、於三摩地退失無倒。第二無倒、翻初無倒、應知其相。此二無倒、亦於二時應知其相。由依如是倒無倒處、安立四轉。

復次如分別四檢行定經中、由四種相、檢行一切三摩地等。謂此等持、是順退分，乃至此是順決擇分。云何檢行？謂此是劣分、此是勝分、此殊勝分、此最勝分、如其次第。此復云何？謂修定者、從初靜慮還退出已、於諸靜慮不復樂入，亦不思惟此行狀相；然欲俱行諸想作意、數數現前，如先所說、從彼起已隨念愛味。當於爾時

修靜慮者、應自檢行我三摩地、今成退劣。又修定者從初靜慮還退出已、得聞隨順此定教法。謂初靜慮諸行狀相。殷勤懇到善取其相、令所得定堅住不忘。如是隨念順定法故、成順住分。當於爾時、應自檢行我三摩地、已成其勝;我三摩地、已得安住;非退、非進、非趣決擇。又靜慮者從初靜慮還退出已、得聞隨順第二靜慮教授之法;既得聞已,第二靜慮道俱行諸想作意、數數現前。當於爾時、應自檢行我三摩地、已成殊勝;非退、非住、唯是勝進,非趣決擇。又修定者從初靜慮還退出已、聞苦諦等相相應教法;既得聞已,苦諦等俱行諸想作意、順決擇分數數現前。彼於爾時、當自檢行我三摩地、已成最勝;非退、非住、亦非勝進,然趣決擇。

復次如經言:有眼、有色、乃至有意、有法;而諸苾芻、於此諸法若實若有、都不領受、尚不受想;何況無想。此復云何?謂諸苾芻於初靜慮具足安住、由此因緣,厭壞眼色、乃至意法。由厭壞故威勢映奪、遂於眼中無有眼想,然有其想;乃至於法無有

法想，然有其想。云何有想？謂於眼等、作意思惟是苦是集，或是病等；彼於諸法不受自相。如是乃至無所有處。此中正説無漏作意。云何名為不受無想？謂不思惟一切相故；於盡滅中思惟寂靜。此中意説離諸相想、名為無想。又説安住滅盡定者、一切諸想皆不生起。

復次如經中説四種趣道、云何宴坐、於諸法中思惟簡擇？謂有苾芻先已證得初靜慮等、而未見諦；由聽正法及多聞故，而能宴坐、依三摩地、於苦等諦發起現觀。如是行者、依增上心、修增上慧。又有苾芻如實知苦乃至知道、而未證得初靜慮等；彼便宴坐、思惟諸法。如是行者、依增上慧、修增上心。第三行者、名為俱得。奢摩他、毗鉢舍那、雙雜轉故。第四行者、先已證得初靜慮等、未聽正法，未習多聞；後從大師或餘尊所、聞見諦法，或復得聞斷餘結法；由此得入真諦現觀，或復證得阿羅漢果。彼既證得出離所引大善喜悅；由能制伏諸掉舉心、復還宴坐。如是坐已、

安心住於靜慮等至。最初趣道、引見道故；第二、第三、引修道故；第四趣道、為俱引故。

復次如經中説有四浄勝。為求清浄、此最為勝；故名浄勝。云何為浄？云何為勝？謂所得所證所引戒等、若圓滿、若攝受、是名為浄。發勤精進、未滿令滿；是名為勝。云何尸羅圓滿攝受？謂若有一雖住具戒、亦能守護別解脱律儀；而於軌則及所行中、未能具足，未於小罪深見怖畏，此於尸羅、未名圓滿。若於一切皆悉滿足；乃名圓滿。如是名為尸羅圓滿。若於長時串修習故、便於根門善守而住；廣説乃至即於尸羅、攝成自體，自性安住。如是名為尸羅攝受。云何三摩地圓滿？謂若已得加行究竟果、或第四靜慮、乃名圓滿；於此下位、皆未圓滿。云何三摩地攝受？謂彼所得三摩地等、後時清浄；又三摩地不為有行之所拘執、乃至廣説。云何見圓滿？謂聞他音、及如理作意故，正見得生。由此正見、雖能知苦乃至知道；若未如實、猶不

得名正見圓滿。若能於彼如實了知；爾時方名正見圓滿。云何見攝受？謂於後時諸漏永盡、乃至廣說。云何解脫圓滿？謂若由有學智見解脫貪等、未名圓滿；若由無學智見得解脫者、乃名圓滿。云何解脫攝受？謂若行若住、常不退失現法樂住。如是名為解脫攝受。

復次如經言：心清浄行苾芻、於時時間、應正作意思惟五相。乃至廣說。方便勤修增上心者、乃得名為心清浄行。諸惡不善欲等尋思、及親里等所有尋思、皆於此行能為障礙。略有三種補特伽羅。由輭中上尋思行者、有差别故。初由正思惟所餘相故，令彼尋思不復現行。第二由見尋思深過患故，或復不念不思惟故，令彼尋思不復現行。云何不念及不思惟？由善於内安心等故。第三補特伽羅、非初即能令彼一切皆不現行；要當方便令尋思行漸漸歇薄，麤既息已、漸當制伏。若猶未能於尋思路尋思所緣、深生厭怖；當以厭患俱行之心多思惟力、於彼尋思俱

行之心、調練制伏。如是三種補特伽羅、分為五種。
復次盪塵經中佛世尊言：當如陶鍊生金之法、陶鍊其心。乃至廣説。如是等義、云何應知？謂陶鍊生金、略有三種。一、除垢陶鍊，二、攝受陶鍊，三、調柔陶鍊。除垢陶鍊者：謂從金性中、漸漸除去麤中細垢，乃至唯有浄金沙在。攝受陶鍊者：謂即於彼鄭重銷煮。調柔陶鍊者：謂銷煮已、更細鍊治瑕隙等穢。如金性內所有生金，種性位中心浄行者、當知亦爾。謂堪能證般涅槃者。問：從何位名心浄行者？答：從得浄信求出家位。此於在家及出家位、有麤中細三種垢穢。其在家者、由二為障、不令出家。一、不善業。謂常樂安處身語惡行。二、邪惡見。謂撥無世間真阿羅漢正行正至。此於已得浄信位前、能為障礙。欲等尋思、障出家者令其不能心生喜樂；親等尋思、障喜樂者令其不能恒修善法。由斷彼故，恒修善法、速得圓滿純浄之心。有尋有伺、如浄金沙，是名為心除垢陶鍊。猶如生金、仍未銷煮。若有復能止息尋思、

乃至具足安住第四靜慮；是名為心攝受陶鍊。由能攝受無尋無伺三摩地故、猶如生金已被銷煮。若三摩地不為有行之所拘執、乃至廣說；是名為心調柔陶鍊。於神通法、隨其所欲能轉變故；如彼生金、已細鍊治瑕隙等穢。

復次如經言：應於三相作意思惟。乃至廣說。應時時間作意思惟奢摩他等差別之相、不應一向。為欲對治沈掉等故。若於止舉未串習者；唯一向修。是沈掉相。如此修者、當知住在方便道位。若時時間思惟捨相；如是在於成滿道位。亦由於此一向修故；於緣起法及聖諦中、不思擇故，心不正定、不盡諸漏。於諸諦中若未現觀、不能現觀；或已現觀、不得漏盡。初之二種、是三摩地能成辦道；第三一種、依三摩地盡諸漏道。是名略顯此中要義。於時時間作意思惟、徧一切故。

復次有四正法、攝持聖教。何等為四？一者、遠離，二者、修習，三者、修果，四者、於聖教中無有乖諍。遠離者：謂山林、樹下、空閑、靜室。修習者：謂住於彼、勤修二法。謂奢摩

他、毗鉢舍那。云何已習奢摩他、依毗鉢舍那而得解脱？謂如有一、先已得初靜慮乃至第四靜慮、彼即依此三摩地故，如實知苦、乃至知道；彼即依此毗鉢舍那、於見所斷諸煩惱中、心得解脱。云何已習毗鉢舍那、依奢摩他心得解脱？謂如有一、如實知苦乃至知道、彼依如是增上慧故，發生靜慮；即由如是奢摩他故、於修所斷諸煩惱中、心得解脱。如是修習奢摩他毗鉢舍那已；於諸界中而得解脱。見道所斷諸行斷故、名為斷界；修道所斷諸行斷故、名離欲界；一切有執皆永滅故、名為滅界；是名修果。於聖教中無乖諍者：所謂大師及諸弟子若義若句若文、於文句義平等潤洽、互相隨順；非如異道施設見解、種種非一、差別不同。第一句者、所謂前句。若以此句、問於初一；即以此句、而問第二。設於初一依蘊而問、復於第二依餘問者；便不得名與第一句平等潤洽、互相隨順。

本地分中非三摩呬多地第七

已說三摩呬多地。云何非三摩呬多地?當知此地相、略有十二種。或有自性不定故、名非定地。謂五識身。或有闕輕安故、名非定地。謂欲界繫諸心心法。彼心心法、雖復亦有心一境性;然無輕安含潤轉故、不名為定。或有不發趣故、名非定地。謂受欲者、於諸欲中深生染著、而常受用。或有極散亂故、名非定地。謂初修定者、於妙五欲心隨流散。或有太略聚故、名非定地。謂初修定者、於內略心、惛睡所蔽。或有未證得故、名非定地。謂初修定者、雖無散亂、及以略聚、嬈惱其心;然猶未得諸作意故,諸心心法不名為定。或有未圓滿故、名非定地。謂雖得作意;然未證得加行究竟及彼果故,不名為定。或有雜染汙故、名非定地。謂雖證得加行究竟果作意;然為種種愛味等惑、染汙其心。或有不自在故、名非定地。謂雖已得加行究竟果作意,其心亦無煩惱染汙;然於入住出諸定相中、未得自在,未隨所欲,梗澀艱

難。或有不清淨故、名非定地。謂雖自在、隨其所欲、無澀無難；然唯修得世間定故，未能永害煩惱隨眠諸心心法、未名為定。或有起故、名非定地。謂所得定、雖不退失；然出定故、不名為定。或有退故、名非定地。謂退失所得三摩地故、不名為定。

本地分中有心無心二地第八第九

已說非三摩呬多地。云何有心地？云何無心地？謂此二地、俱由五門應知其相。一、地施設建立門，二、心亂不亂建立門，三、生不生建立門，四、分位建立門，五、第一義建立門。

地施設建立者：謂五識身相應地、意地、有尋有伺地、無尋唯伺地、此四一向是有心地。無尋無伺地中、除無想定并無想生及滅盡定，所餘一向是有心地；若無想

定、若無想生、及滅盡定、是無心地。

心亂不亂建立者：謂四顛倒顛倒其心、名為亂心；若四顛倒不顛倒心、名不亂心。此中亂心、亦名無心。性失壞故。如世間見心狂亂者、便言此人是無心人。由狂亂心失本性故。於此門中諸倒亂心、名無心地；若不亂心、名有心地。

生不生建立者：八因緣故、其心或生，或復不生。謂根破壞故、境不現前故、闕作意故、未得故、相違故、已斷故、已滅故、已生故、心不得生；由此相違諸因緣故、心乃得生。此中若具生因緣故、心便得生，名有心地；若遇不生心因緣故、心則不生，名無心地。

分位建立者：謂除六位，當知所餘、名有心地。何等為六？謂無心睡眠位、無心悶絶位、無想定位、無想生位、滅盡定位、及無餘依涅槃界位。如是六位、名無心地。

第一義建立者：謂唯無餘依涅槃界中、是無心地。何以故？於此界中、阿賴耶識亦

永滅故。所餘諸位、轉識滅故、名無心地。阿賴耶識未永滅盡、於第一義非無心地。

本地分中聞所成地第十之一

已說有心無心地。云何聞所成地？謂若略說、於五明處名句文身無量差別、覺慧為先、聽聞領受讀誦憶念。又於依止名身句身文身義中無倒解了。如是名為聞所成地。何等名五明處？謂內明處、醫方明處、因明處、聲明處、工業明處。

云何內明處？當知略說由四種相。一、由事施設建立相，二、由想差別施設建立相，三、由攝聖教義相，四、由佛教所應知處相。

云何事施設建立相？謂三種事、總攝一切諸佛言教。一、素怛纜事，二、毗奈耶事，三、摩怛履迦事。如是三事、攝事分中當廣分別。

云何想差别施設建立相？嗢柁南曰：

句、迷惑、戲論　住、真實、浄、妙、　寂静、性、道理、　假施設、現觀。

云何句？謂内六處、無量境界、無量方所、無量時分。復有三界。謂欲界、色界、無色界。又有三界。謂小千世界、中千世界、三千大千世界。復有四衆。謂在家衆、出家衆、鄔波索迦衆、非人衆。復有三受。謂苦受、樂受、不苦不樂受。復有三世。謂過去世、未來世、現在世。復有三寶。謂佛寶、法寶、僧寶。復有三法。謂善法、不善法、無記法。復有三雜染。謂煩惱雜染、業雜染、生雜染。復有四聖諦。謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。復有九次第等至。謂初静慮等至、乃至滅想受等至。復有三十七菩提分法。謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八道支。復有四沙門果。謂預流果、一來果、不還果、最勝阿羅漢果。復有衆多勝妙功德。謂無量、解脱、勝處、徧處、無諍、願智、無礙解、六神通等。復有方廣大乘五事。謂相、名、分别、真如、正智。復有二空性。謂補特

伽羅空性、及法空性。復有二無我性。謂補特伽羅無我性、及法無我性。復有遠離二邊、處中觀行。謂離增益邊、離損減邊。復有四種真實。謂世間所成真實、道理所成真實、煩惱障浄智所行真實、所知障浄智所行真實。復有四尋思。謂名尋思、事尋思、自性假立尋思、差別假立尋思。復有四如實偏智。謂名尋思所引如實偏智、事尋思所引如實偏智、自性假立尋思所引如實偏智、差別假立尋思所引如實偏智。復有三種自性。謂偏計所執自性、依他起自性、圓成實自性。復有三無性性。謂相無性性、生無性性、勝義無性性。復有五相大菩提。謂自性故、功能故、方便故、轉故、還故。復有五種大乘。一、種子，二、趣入，三、次第，四、正行，五、正行果。最初發心、悲愍有情、波羅蜜多、攝衆生事、自他相續成熟。復有五無量想。謂有情界無量想、世界無量想、法界無量想、所調伏界無量想、調伏方便界無量想。復有真實義隨至。謂於一切無量法中偏隨至真如、及於彼智。復有不思議威德勝解、無障礙智、三

十二大士夫相、八十種隨形相、四種一切相清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、拔除習氣、一切種妙智等。如是諸句、略唯二句。謂聲聞乘中所說句，及大乘中所說句。云何迷惑？謂四顛倒。一、於無常計常顛倒；二、於苦計樂顛倒；三、於不淨計淨顛倒；四、於無我計我顛倒。云何戲論？謂一切煩惱、及雜煩惱諸蘊。云何住？謂四識住、或七識住。云何真實？謂真如、及四聖諦。云何淨？謂三清淨性。一、自體清淨性，二、境界清淨性，三、分位清淨性。云何妙？謂佛法僧寶、名最微妙。墮最第一施設中故。云何寂靜？謂從善法欲、乃至一切菩提分法、及所得果、皆名寂靜。云何性？謂諸法體相。若自相、若共相、若假立相、若因相、若果相等。云何道理？謂諸緣起、及四道理。云何假施設？謂於唯法、假立補特伽羅；及於唯相、假立諸法。云何現觀？謂六種現觀。如有尋有伺地已說。復次嗢柁南曰：

方所、位、分別、　作、執持、增、減、　冥、言、所覺、上、　遠離、轉、藏、護。

云何方所?謂色蘊。云何位?謂受蘊。云何分別?謂想蘊。云何作?謂行蘊。云何執持?謂識蘊。云何增?謂有二種。一、煩惱增,二、業增。如增有二種,當知減、亦爾。云何冥?謂無明、及疑。云何言?謂諸如來十二分教、說名為言。云何所覺?謂彼彼言音所說之義、名為所覺。云何上?謂四沙門果。云何遠離?謂五種遠離。一、惡行遠離,二、欲遠離,三、資具遠離,四、憒鬧遠離,五、煩惱遠離。云何轉?謂三界、五趣。云何藏護?謂追戀過去、希慕未來、耽著現在。復次嗢柁南曰:

思擇、與現行、　睡眠、及相屬、　諸相攝、相應、　說、任持、次第。

云何思擇?謂一行、順前句、順後句、四句、無事句。復有有色法、無色法、有見法、無見法、有對法、無對法、有漏法、無漏法、有為法、無為法、有諍法、無諍法、有味著法、無味著法、依耽嗜法、依出離法、世間法、出世間法、有繫屬法、無繫屬法、內法、外法、麤法、細法、劣法、勝法、遠法、近法、有所緣法、無所緣法、相應法、不相應法、有行法、無行法、

有依法、無依法、因法、非因法、果法、非果法、異熟法、非異熟法、有因法、非有因法、有果法、非有果法、有異熟法、非有異熟法、有執受法、無執受法、大種造法、非大種造法、同分法、彼同分法、有上法、無上法、又有過去法、未來法、現在法、善法、不善法、無記法、欲繫法、色繫法、無色繫法、學法、無學法、非學非無學法、見所斷法、修所斷法、無斷法。又有四緣。謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。又有四依。一、法是依，非補特伽羅；二、義是依，非文；三、了義經是依，非不了義；四、智是依，非識。又有四無量法、四念住法、四正斷法、四神足法、五根法、五力法、七覺支法、八支聖道法、四行跡法、四法跡法、奢摩他法、毗鉢舍那法、增上戒法、增上心法、增上慧法、解脱法、勝處法、徧處法。如是等法無量無邊、應當思擇。云何現行？謂諸煩惱纏。云何睡眠？謂諸煩惱隨眠。云何相屬？謂內六處、於一身中、當知展轉互相繫屬。又若此法、能引彼法；當知此彼互相繫屬。又諸根境、當知能取所取互相繫屬。云何攝？謂十六種攝。一、界

攝，二、相攝，三、種類攝，四、分位攝，五、不相離攝，六、時攝，七、方攝，八、一分攝，九、具分攝，十、勝義攝十一、蘊攝十二、界攝，十三、處攝，十四、緣起攝，十五、處非處攝，十六、根攝。

云何相應？當知此相、略有五種。一、與他性相應，非自性；二、於他性中、與不相違相應，非相違；三、於不相違中、輭中上品、與輭中上品自相應，非餘品；四、於輭中上品中同時相應，非異時；五、於同時中、同地相應，非異地。云何說？謂四種言說。一、見言說，二、聞言說，三、覺言說，四、知言說。云何任持？謂四食。一、段食，二、觸食，三、意思食，四、識食。云何次第？謂六種次第。一、流轉次第，二、成所作次第，三、宣說次第，四、生起次第，五、現觀次第，六、等至次第。復次嗢柁南曰：

所作、及所緣、　亦瑜伽、止、觀、　作意、與教授、　德、菩提、聖教。

云何所作？謂八種所作。一、滅依止，二、轉依止，三、徧知所緣，四、喜樂所緣，五、得果，六、離欲，七、轉根，八、引發神通。云何所緣？謂四種所緣。一、徧滿所緣，二、淨行所緣，三、善

巧所緣，四、浄煩惱所緣。云何瑜伽？謂或四種、或九種。四種瑜伽者：一、信，二、欲，三、精進，四、方便。九種瑜伽者：一、世間道，二、出世道，三、方便道，四、無間道，五、解脱道，六、勝進道，七、輭品道，八、中品道，九、上品道。云何止？謂九種住心。云何觀？謂或三事觀，或四行觀，或六事差別所緣觀。三事觀者：一、有相觀，二、尋求觀，三、伺察觀。四行觀者：謂於諸法中、簡擇行觀，極簡擇行觀，偏尋思行觀，偏伺察行觀。六事差別所緣觀者：一、義所緣觀，二、事所緣觀，三、相所緣觀，四、品所緣觀，五、時所緣觀，六、道理所緣觀。云何作意？謂七種作意。了相等，如前説。云何教授？謂五種教授。一、教教授，二、證教授，三、次第教授，四、無倒教授，五、神變教授。云何德？謂無量、解脱等。如句中已説。云何菩提？謂三種菩提。一、聲聞菩提，二、獨覺菩提，三、阿耨多羅三藐三菩提。云何聖教？謂授以歸依、制立學處、施設説聽、建立師徒、施論、戒論、生天之論、訶欲愛味、示欲過失、顯説雜染及清浄法、教導出離及與遠離、稱讚功德、乃至廣説無量無

邊清淨品法。

云何攝聖教義相？此中有能修習法。謂於諸善法專志所作、相續所作、方便勤修。有所修習法。謂所有諸善法。有有過患法。謂應徧知法。有有染汙法。謂應不著、制伏、初應斷法。有障礙法。謂違逆現觀究竟法。有隨順法。謂隨順現觀究竟法。有真如所攝法。謂應覺悟法。有勝德所攝法。謂所應引發法。有隨順世間法。謂應習、應斷、及斷已現行法。有得究竟法。謂究竟自義所應證法。

云何佛教所應知處相？當知此中一切有情住有三種。謂日別住、盡壽住、善法可愛生展轉住。初由食增上力，第二、由命行增上力，第三、由於諸善法不放逸增上力。於諸不善無記法中、亦有相似不放逸法、如於殺生等事。及威儀工巧等中審諦而作；然於善法不放逸者、於現法中乃至能得般涅槃故、於後法中往善趣故、多有所作。

復次依有情世間及器世間、有二種法、能攝一切諸戲論事。謂能取法、及彼所依所取之法。又諸世間、略有二種雜染根本能引無義無利雜染。謂於真實無正解行，及彼為先希求無義。又正法外、若諸沙門若婆羅門、略有二種雜染根本。謂薩迦耶見增上力故；推求我常，推求我斷。又諸有情、略有二種衆苦根本。謂於有漏法喜愛俱行、所有期願，及非理所引厭離俱行、所有期願。又有二種師及弟子教授教誡相違之法。謂諸弟子不能堪忍教誨語言；及師倒見、習行邪行。與此相違，當知即是白品二法。又有二法、甚能違越世出世間正行境界。謂於自非法增上所生不可愛果、無有顧慮，於所作罪、無有羞恥；及於現法他所殺縛衰退等事、無有顧慮，於所作罪、無有羞恥。與此相違、當知即是白品二法。又有二種無倒建立、能令行者少用功力、住於梵行，終不唐捐。一、正立學處。若有違越、便獲大罪；若不違越、便生大福。二、正立出離。令違越者、速復出離。又有二法、能令作者得自他利。

一、居遠離者、心常安定現法樂住；二、居憒鬧者、有來求法、時時為說、能令正法相續久住。又有二法、能令有情內正作意外聞他音二因緣故、於現法中入諦現觀；或令當來諸根成熟。一、於因所生法、正通達因；二、於如來所說所有甚深相似甚深空相應經、一切緣性及諸緣起、隨順作意數數思惟。又有二法、能令根熟補特伽羅、速證通慧。一、於教授教誡、遠離諂誑；二、厭離為先、身語意行離諸調戲。又有二法、令居一處同梵行者展轉皆得安樂而住。一者、堪忍他所逼惱；二者、自不逼惱於他。又有二法、令居一處同梵行者、未生違諍、遮令不生；其已生者、速令止息。無鬪、無訟、無諍、無競。一者、展轉互起慈心；二者、平等受用財法。又有二法、速令心住、得三摩地清淨梵行。一者、憶持久遠所作所說增上力故，若有所犯、如法悔除；若無所犯、便生歡喜；晝夜隨學、嘗無懈廢。二者、於身語意一切事業、能正了知增上力故，於諸過失、終無違犯。由此因緣、亦無憂悔，隨生歡喜；廣說乃至解脫知見。

又有二法、能越衆苦。謂能超越諸惡趣苦，及能超越生死大苦。一者、深見現法當來諸過患故，遠離惡行；二者、心常安定、精勤修習菩提分法。又有二法、能令修斷居遠離者得安樂住。一者、於諸境界不生雜染，無惡尋伺、擾亂其心；二者、凡所噉食要為利益、稱量消化，能隨順斷、令身調適。又有二法、令修善品諸苾芻等時無虛度。一者、於諸根境、正勤方便研究法相；二者、知時知量、少習睡眠。又有二法、能壞增上心學慧學。一者、建立邪學、違越正學，及懷猶豫；二者、增益損減邪見決定。與此相違，當知即是白品二法。又有二法、能令已集菩提資糧、未入現觀補特伽羅、速入現觀。一者、思惟現在過去自他衰盛；二者、勤修諦行所攝無倒作意。又有二法、令觀行者最極究竟離垢梵行、速得圓滿。一者、修諦現觀；二者、於後離欲、方便勤修，於諸等至無有愛味、離諸障難。又有二法、令觀行者速能引發世出世間一切勝德。一者、九相住心；二者、由六種事、以正定心思擇諸法。如聲聞地當廣分

别。又觀行者、有二種淨。謂作意淨、及所依淨。於三世中遠離愚癡、智清淨故，名作意淨；遠離三界諸煩惱品麤重法故，名所依淨。又有二法、心善解脱諸阿羅漢内自所證。一者、於現法中苦因永盡；二者、由此為先當來世苦、畢竟不生。

瑜伽師地論卷第十三